

حضرت آدم علیہ السلام آئینہ سیرت و کردارِ انبیاء علیہم السلام

تالیف

سید محمد حسین زیدی برستی

(چیل رحمت)

بسم اللہ الرحمن الرحیم - تعدیہ عجبانب - الشیخ نورانا حامد علی سندزائے - پاکستان

مکتبہ
سرگودھا

حضرت آدم علیہ السلام

آئینہ

سیرت و کردارِ انبیاء علیہم السلام

﴿تالیف و تصنیف﴾

سید محمد حسین زیدی برستی

﴿ناشر﴾

ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام چنیوٹ

جملہ حقوق بحق مولف و مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب	حضرت آدم علیہ السلام آئینہ سیرت و کردار انبیاء
نام مولف و مصنف	سید محمد حسین زیدی برستی
مطبع	معراج دین پرنٹنگ پریس لاہور
ناشر	ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام چنیوٹ
طبع اول	2008
تعداد	ایک ہزار
کمپوزنگ	ڈاکٹر سید انتظار مہدی زیدی

ایڈمنسٹریٹر: فاسٹ انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنسز چنیوٹ

تاریخ کمپوزنگ: 19 مئی 2008ء

اظہار تشکر

اس کتاب کی اشاعت میں تعاون فرمانے پر دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ والدین جناب ضمیر الحسن صاحب، جناب میر عاشق و مسز عاشق اور والدین جناب ملک سجاد حسین، جناب ملک مظفر و مسز مظفر حسین کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان میں اضافہ و استقامت عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔

احقر

سید محمد حسین زیدی برستی

فہرست

نمبر شمار عنوان	صفحہ
1 پیش لفظ	5
2 مقصد تخلیق کائنات	9
3 قرآن سے ساری کائنات کی خلقت کے دو ہی مقاصد معلوم ہوتے ہیں	16
4 زمین پر انسانوں سے پہلے جنوں کو پیدا کیا	19
5 جنوں کے لئے بھی انبیاء و رسل اور ہادیان دین آئے	20
6 جنوں اور انسانوں میں مساوات	22
7 انسانوں کی خلقت کا بیان	27
8 خدا نے ارواح انسانی کو لاشے سے خلق کیا ہے	32
9 عالم ارواح میں تمام بنی آدم سے اپنی ربوبیت کا اقرار	40
10 تمام ارواح سے رسولوں پر ایمان لانے کا اقرار	48
11 تمام ارواح انبیاء سے خدا کے احکام پہنچانے کا عہد	49
12 تمام انبیاء کی امتوں سے اپنے اپنے زمانے کے انبیاء پر ایمان لانے کا اقرار	50
13 زمین پر خلیفہ بنائے جانے کا اعلان	53
14 خدا نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان خلافت کب کیا	62
15 خدا نے کس کو کس کا خلیفہ بنایا تھا؟	65
16 یہ خطاب کن فرشتوں سے تھا؟	79

صفحہ	نمبر شمار عنوان
80	17 آدم علیہ السلام کو کن کے نام تعلیم کئے؟
82	18 اعلان خلقت آدم اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم
96	19 ابلیس کے بارے میں کچھ باتوں کی تحقیق
103	20 ابلیس کے چیلنج کے جواب میں خدا کا بیان
105	21 آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت کا حکم
109	22 حضرت آدم پر جنت میں کیا گزری؟
131	23 حضرت آدم کے بعد بنی آدم سے جنوں اور انسانوں کے مشترکہ ہاوی آئے
135	24 مفوضہ و صوفیہ و شیخیہ کے نظریات کا ابطال
140	25 انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے کام اور فرائض منصبی
154	26 حضرت علی اور محمد وآل محمد سے محبت کرنے والے کچھ فرقوں کا حال
162	27 بعض سادہ لوح بے خبر اور کم علم شیعہ عوام کے گمراہ ہونے کا بڑا سبب
168	28 حضرت آدم کی جنت ارضی کا جغرافیہ
173	29 حضرت آدم کو جنت ارضی سے نکال کر کہاں پہنچایا گیا
178	30 زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ کیسے چلا
187	31 حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا حال
196	32 حضرت ہابیل کے قتل کا اصل سبب کیا تھا؟
199	33 جنت ارضی سے باہر آنے والے دو کردار اور عملی نمونے

پیش لفظ

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقال
الحکیم فی کتاب الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و
نوحاً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضہا من بعض (آل
عمران 33 - 34)

ترجمہ:

بیشک اللہ نے جن لیا ہے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام
عالمین میں سے یہ بعض بعض کی ذریت ہیں۔

آیت کی ترتیب یہ کہتی ہے کہ پہلے آدم آئے ہیں پھر نوح آئے ہیں پھر آل
ابراہیم آئے ہیں اور پھر آل ابراہیم کے بعد آل عمران آئے ہیں۔ اور ذریۃ بعضہا من
بعض کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آل عمران آل ابراہیم کی ذریت ہیں اور آل
ابراہیم حضرت نوح کی ذریت میں اور حضرت نوح حضرت آدم کی ذریت ہیں۔ اور علی
العالمین کے الفاظ سے یہ ثابت ہے کہ آدم کو تمام عالمین میں سے چھانٹ کر چنا ہے اور
منتخب کیا ہے۔ اور عالمین سے مراد اگرچہ ایک زمانے کے تمام انسانوں کا مجموعہ ہے لیکن ہر
نبی کوئی صرف ایک قریہ کیلئے آیا کوئی صرف اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا مگر پیغمبر
گرامی اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے زمانہ سے لیکر دامن قیامت تک کے تمام انسانوں
کے نبی تھے۔ اور ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہوگئی بلکہ اسکا مطلب یہ ہے کہ
اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ والہ کی
شریعت ہی نافذ رہیگی بس آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہم السلام کو

اور آل عمران علیہم السلام کو حضرت آدم سے لیکر قیامت تک کے تمام انسانوں میں سے منتخب کیا ہے چنا ہے۔

یہاں پر کئی سوال سامنے آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ انتخاب کب کیا گیا؟ کیونکہ حضرت آدم سے لیکر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جتنے انسان ہو گئے ان میں سے یہ انتخاب اور یہ چناؤ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب تمام انسان آدم سے لیکر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سامنے موجود ہوں اور منتخب کرنا اور چناؤ اسی کو کہا جاتا ہے جب بہت سی چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز کو چھانٹ کر الگ کیا جائے۔ پس اس طرح تو آدم کے (مصطفیٰ) کا کچھ مطلب ہی نہیں ہوگا کیونکہ حضرت آدم کی خلقت کے وقت اور کوئی انسان موجود تھا ہی نہیں اگر یہ انتخاب اور چناؤ ہوا ہو تو قرآن اور احادیث معصومین اس بات پر شاہد ہیں پس یہ انتخاب عالم ارواح میں ہوا جبکہ خدا نے آدم کی اولاد کی ارواح کو جو قیامت تک آنے والی تھیں خلق کر کے اور اپنے سامنے موجود کر کے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ اسکی تفصیل اس کتاب میں ملاحظہ کریں۔ پس آدم کا اور نوح کا اور آل ابراہیم کا اور آل عمران کا مصطفیٰ و انتخاب اور چناؤ کل عالمین کی ارواح میں سے عالم ارواح میں کیا گیا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ انتخاب اور چناؤ یا مصطفیٰ کس مقصد اور کس غرض سے کیا گیا۔ تو خداوند تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ۔

وَمِنْ خَلْقِنَا اُمَّةٍ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ..... (الاعراف - 181)

ہم نے اپنی مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا پیدا کیا ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتا ہے اور حق کے ساتھ ہی عدل کرتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران ہادیوں کا گروہ ہے پس خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی کار

ہدایت انجام دینے کے لئے ان ہادیوں کا تمام ارواح بنی آدم میں سے اصطفتے کیا تمام ارواح میں انہیں ہدایت کرنے کی قابلیت اور صلاحیت و استعداد دیکھ کر منتخب کیا اور چنا۔

اور یہ بات قرآن کریم سے واضح طور پر ثابت ہے کہ ان ہادیوں کے مختلف مناصب ہیں۔ ان میں سے ایک نبوت ہے دوسرے رسالت ہے تیسرے امامت ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن قرآن ان تینوں مناصب کا پکار پکار کر اعلان کر رہا ہے۔ لہذا کسی کو نبوت و رسالت کے لئے چنا کسی کو نبوت، رسالت و امامت تینوں مناصب کے لئے اور ختم نبوت کے بعد کسی کو صرف منصب امامت کیلئے چنا۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ان ارواح کو ان مناصب کے لئے کیسے چنا تو جواب اسکا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہر ایک منصب کے لئے عالم ارواح میں سے مخصوص ارواح کو ان کی قابلیت اور صلاحیت اور استعداد کے مطابق منتخب کیا۔ جس میں صرف کار نبوت انجام دینے کی قابلیت و صلاحیت و استعداد تھی اسے صرف نبوت عطا کی جس میں کار نبوت کے ساتھ کار رسالت انجام دینے کی بھی قابلیت و صلاحیت اور استعداد تھی اسے منصب نبوت کے ساتھ منصب رسالت بھی عطا کیا۔ اور جس میں منصب نبوت و رسالت کے ساتھ کار امامت انجام دینے کی بھی قابلیت و صلاحیت و استعداد تھی اسے یہ تینوں مناصب عطا کئے اور ختم نبوت کے بعد دین اور شریعت کی حفاظت کے لئے جن میں کار امامت انجام دینے کی قابلیت و صلاحیت و استعداد تھی انکا منصب امامت کے لئے اصطفتے کیا، منتخب کیا اور چنا اور اسی چیز کو خداوند تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں اس طرح سے بیان کیا ہے۔

و ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله و تعالیٰ عما يشركون (العنكبوت - 68)

اور تیرا رب ہی جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ ساری مخلوق میں کسی کو بھی اس کے ان مناصب کے لئے کسی کو چنے۔ منتخب کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اس شرک سے پاک اور بہتر ہے۔ پس تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین اور آئمہ طاہرین کا اصطفتے تمام عالمین کی ارواح میں سے عالم ارواح میں کیا

پس آدم علیہ السلام کے پاس اصطفتے کی سند بحق اور مصطفائی کا سرٹیفکیٹ تھا اور اس طرح ہر رسول اور امام کے پاس اصطفتے کی سند اور مصطفائی کا سرٹیفکیٹ تھا۔ لیکن ان سب کا اچھے عالم دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوا۔ جیسا کہ ارشاد ہوا۔ اولک النبین انعم اللہ علیہم من النبین من ذریۃ آدم وممن حملنا من نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا (مریم۔ 59)

یہ تمام انبیاء و رسل (جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے وہ ہیں جن کو خدا نے اپنی نعمت سے نوازا ہے یہ آدمؑ کی اولاد سے ہیں۔ اور انکے بعد انکی نسل نے سب ہیں۔ ہم نے (طوفان نوح کے وقت) نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کر دیا تھا۔ اور ابراہیم و یعقوب کی اولاد سے ہیں اور ان لوگوں میں ہیں جن کو ہم نے ہدایت کی اور مجتبیٰ بنایا۔

اصطفتے اور اچھے کے معنوں کی تحقیق ہماری کتابوں "ولایت قرآن کی نظر میں" اور "امامت قرآن کی نظر میں" میں ملاحظہ کریں اور چونکہ اللہ کے مصطفےٰ بندوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام حضرت آدمؑ کا ہے لہذا ان کے حالات اس کتاب میں ملاحظہ کریں۔

مقصد تخلیق کائنات

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد
للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ
الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السموات والارض فی سنۃ ایام و
کان عرشہ علی الماء لیلوکم ایکم احسن عمل (ہود - 7)

اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں خلق کیا اور
(آسمانوں اور زمین کی خلقت سے پہلے) اسکا عرش پانی پر تھا (اور آسمانوں اور زمین کے
خلق کرنے کی غرض و غایت یہ تھی) تاکہ وہ انہیں آزمائے کہ تم میں سے از روئے عمل کے
کون سب سے بہتر ہے۔

یہ آیت آسمانوں اور زمین کی غرض خلقت اور مقصد تخلیق کائنات کو وضاحت کے
ساتھ بیان کر رہی اور وہ ہے "لیلوکم ایکم احسن عملاً" یعنی اس نے آسمانوں اور
زمین کو اس لئے خلق کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے "یسلوکم" میں ضمیر جمع مخاطب "کم"
کے ذریعہ تمام انسانوں سے خطاب ہے "تم کو" اور "ایکم احسن عملاً" کے لئے اکثر علماء اور
دانشور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کثرت عمل کی بات نہیں کی ہے بلکہ "احسن عمل" کی بات کی
ہے یعنی اچھے سے اچھا یا بہت اچھا عمل کون کرتا ہے۔

لیکن اگر عمیق نظر سے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آیت میں جس بات پر اصل
زور ہے وہ "ایکم" ہے۔ یعنی تم میں سے کون ہے وہ جس کا عمل سب سے اچھا اور سب سے
احسن ہے۔ اور آزمانا اس لئے نہیں ہے کہ اسے اس طرح علم ہو جائے کہ سب سے احسن

عمل کرنے والا کون ہے بلکہ اس لئے ہے تاکہ اس ہستی کو دکھا دے۔ ظاہر کر دے کہ سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔

ہم اس بات کے ثبوت میں قرآن کریم کی ایک آیت اور پیغمبر اکرمؐ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔ **قال يا ايها الملاء ياتيني ايكم يابنى** **بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين** (الحمل - 38)

حضرت سلیمان نے اپنے دربار والوں سے کہا۔ اے میرے دربار کے سرداروں تم میں سے کون ایسا ہے کہ قبل اس کہ وہ (ملکہ سبا اور اس کا لشکر) میرے سامنے فرمانبردار بن کر آئیں اسکا تخت میرے پاس لے آئے اس آیت میں بھی اگرچہ بات تخت لے لانے کی ہے لیکن آیت میں جس بات پر زور ہے وہ "ایکم" ہے یعنی تم میں سے کون ایسا ہے یعنی اصل مقصد تخت کا لانا نہیں تھا بلکہ یہ دکھانا تھا کہ دربار والوں پر حضرت آصف بن برخیا کی شان کو ظاہر کیا جائے اس کام کے کرنے کے لئے دو اشخاص اٹھے ایک جنوں کا سردار جس نے یہ کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے اٹھنے سے پہلے یا دربار کے برخاست کرنے سے پہلے لے آؤنگا۔ اور دوسرے آصف بن برخیا جو حضرت سلیمان کے وصی تھے۔ گو آیت میں خدا نے انکا نام نہیں لیا لیکن انکی یہ صفت بیان کی کہ:

"قال الذى عنده علم من الكتاب"

وہ شخص جس کے پاس کتاب خدا کا کچھ علم تھا بولا یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہے اس نے کہا "انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک" میں اس تخت کو آپ کے پاس آچکی ہوں چھپکنے سے بھی پہلے لے آؤنگا۔ حضرت آصف بن برخیا وہی حضرت سلیمان کے الفاظ ختم بھی نہ ہونے پائے تھے کہ تخت حضرت سلیمان کے پاس موجود تھا۔ جیسا کہ ارشاد ہوا۔ "فلما رأوا مستقراً عنده قال هذا من فضل ربی

"جب حضرت سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے اس آیت میں "فا" کا تشریح ہے یعنی حضرت آصف بن برخیا کے کہتے ہی وہ تخت موجود ہو گیا۔ جنوں کے سردار نے بھی جو کچھ کہا تھا اس میں بھی تخت کے آنے میں کوہ دیر کی بات نہیں تھی۔ لیکن حضرت سلیمان اپنے وحی کو انکی اس معجزانہ شان کے ذریعہ پہنچوانا چاہتے تھے۔ اور وہ مقصد پورا ہو گیا۔

اگرچہ ہم اس مقام پر "ایکم" کے الفاظ پر زور کی وضاحت کر رہے ہیں لیکن اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جواب دیا جائے جو اس بات کو ولایت نکوینی کی طرف پہنچاتے ہیں یعنی وہ خرق عادت جسے تیرہویں صدی ہجری سے پہلے بزرگ متقدمین علمائے شیعہ معجزہ کہا کرتے تھے اسے تیرہویں صدی ہجری میں شیخہ اور اسکی پیروی کرنے والوں نے ولایت نکوینی سے تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ معجزہ کے بارہ میں متقدمین علماء شیعہ کا نظریہ یہ تھا کہ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے۔ جسے وہ اپنے برگزیدہ بندوں کی صداقت کے ثبوت میں دکھاتا ہے لیکن تیرہویں صدی ہجری میں مفوضہ و شیخہ و صوفیہ نے خرق عادت کے لئے معجزہ کی اصلاح کو ولایت نکوینی کی اصلاح میں بدل دیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے امور انجام دینے کی قدرت اور اختیار دیدیا ہے اور وہ اپنے اپنے عادی فعل کی طرح انجام دیتے ہیں۔ اس کے لئے کبھی تو وہ فلسفہ کی دلائل سے کام لیتے ہیں اور کبھی صوفیوں کی اصطلاح کی دلیل میں بیان کرتے ہیں مذہب شیعہ کے نزدیک اللہ کی صفات کا بیان اہل تشیع کے بیان دو طرح سے ہے۔ ایک صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو خدا ہی میں پائی جاتی ہیں اور اس کے ثابت ہیں اور انکی عین ذات ہیں جیسے قدیم ہونا یا قادر مختار ہونا کہ اس کے سوا اور کوئی قدیم نہیں ہے اور نہ اس کے سوا قادر مختار ہے۔

دوسرے صفات سلبیہ یعنی وہ صفات جن کا خدا میں نہ ہونا ماننا واجب ہے جیسے اسکا

جسم ہونا۔ یا اس کا مرکب ہونا یا اس کا کسی میں حلول کرنا یا اس کا کسی سے متحد ہو جانا جس کو اصطلاح تصوف میں اتحاد کہتے ہیں اور اتحاد کے تین درجے ہیں جس کے لئے وہ علیحدہ علیحدہ مثالیں بیان کرتے ہیں۔

ان میں ایک کو وصال کہتے ہیں اور اصلاح میں اسے فنا فی اللہ اور بقا باللہ بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ قطرہ کا سمندر میں مل جانا یہ قطرہ کا سمندر کے ساتھ وصال ہے۔ یعنی قطرہ سمندر میں فنا ہو کر بقا حاصل کر گیا اور سمندر کا حصہ بن گیا۔

دوسرے خدا کا ان کے پیر کے ساتھ متحد ہو جانا اس کی مثال وہ لوہے اور آگ یا کوئلہ اور آگ سے دیتے ہیں یعنی خدا کی مثال تو وہ آگ سے دیتے ہیں اور لوہے یا کوئلہ کی مثال انسان سے یعنی جس طرح سے آگ لوہے اور کوئلے کے ساتھ مل کر اسے اپنا جیسا بنا لیتی ہے اور وہ وہی کام کرنے لگ جاتا ہے جو آگ کرتی ہے۔ اسی طرح انسان خدا کے ساتھ متحد ہو کر خدا کی کام کرنے لگ جاتا ہے۔

چونکہ مذہب شیخیہ کے نزدیک خدا کوئی کام کرتا ہی نہیں جو کچھ کرتے ہیں وہ آئمہ اطہار کرتے ہیں لہذا وہ اپنے اس نظریہ کو صوفیوں کی مذکورہ دلیل سے بھی مستدل کرتے ہیں اور ہمارے ممبروں پر آج مذہب شیخیہ کے مبلغین کا غلبہ ہے اور چونکہ مذہب شیخیہ فلسفہ تصوف و تقویٰ کے عقائد و نظریات کا مجموعہ ہے لہذا وہ کہیں اپنے من گھڑت فلسفہ سے کام نکالتے ہیں اور کہیں صوفیوں کی اصطلاحات سے کام نکالتے ہیں اور کہیں مفوضہ کی طرح معجزات کو ولایت تکوینی قرار دیکر کام نکالتے ہیں۔

چونکہ شیطانی شیخیہ احتقاقیہ کے پیروی کرنے والے مبلغین خناس کی صورت میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور اپنے باطل عقائد کو فضائل آئمہ اطہار سے محبت کا فائدہ اٹھاتے ہیں لہذا سادہ لوح شیعوں کی اکثریت ان کے باطل عقائد کے فضائل آئمہ اطہار سمجھ کر کھانے پر

آماده ہو جاتی ہے۔

اور چونکہ وہ ان باطل عقائد کو فضائل کے عنوان سے پیش کرتے ہیں لہذا اگر کوئی حق گو اور حق پرست ان کے باطل عقائد کا رد کرتا ہے تو وہ شیعوں کی آل محمدؐ سے محبت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے باطل عقائد کا رد کرنے والے کو منکر فضائل آل محمدؐ مشہور کرتے ہیں منکر فضائل علیٰ قرار دیتے ہیں۔ مقصر کہتے ہیں قشتری کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہابی تک بھی کہنے سے نہیں چوکتے اور یہی طرز عمل ان کے باطل عقائد سے گمراہ ہونے والوں کا ہے۔

بہر حال حضرت سلیمان نے تخت کے آتے ہی اس حقیقت کا اظہار کر دیا یہ کہ کر کہ ”ہذا من فضل ربی“ اس تخت کا اس طرح سے آنا میرے رب کے فضل سے ہے۔ مذہب شیخیہ والے اور ان سے گمراہ ہونے والے تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آصف بن برخیا نے یہ کہا تھا کہ ”انا ایتک بہ قبل ان یروند الیک طرفک“ میں اسکو تیرے پاس ایک پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ مگر وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خدا نے اس آدمی کا نام لینے کی بجائے ”قال الذی عنده علم من الكتاب“ کہا تھا جو اس کے برگزیدہ اور مصطفیٰ بندوں کا خدا سے وحی کے ذریعہ رابطہ رہتا ہے۔ اور جب اسے کوئی معجزہ دکھاتا ہوتا ہے تو وہ انہیں وحی کے ذریعہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو تو ایسا ہو جائیگا۔

چنانچہ اس کے مصطفیٰ بندے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو یہ کہتے تھے ”وقد جئتک بآیۃ من ربک“ (طلہ - 47) (موسیٰ نے کہا) میں تیرے رب کے پاس سے ایک نشانی لیکر آیا ہوں اسی طرح حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ”انی قد جئتکم من ربکم“ (ال عمران - 51) میں تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے نشانی لیکر آیا ہوں، لیکن ان نشانیوں کا بیان اپنی طرف نسبت دیکر کہا مگر ان نشانیوں کا بیان کرنے سے پہلے جو کچھ کہا وہ

اوپر درج ہو گیا اور نشانیوں کا بیان کرنے کے بعد پھر کہا ”وَجَعَلَكُمْ بَايَةً مِنْ رَبِّكُمْ“ (ال عمران-51) اور میں تمہارے رب کے پاس سے نشانی لیکر آیا ہوں۔ گویا خدا اپنے مصطفیٰ بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ خدا کے ظاہر کردہ ان معجزات کے بارے میں یہ کہیں کہ میں یہ نشانی لیکر آیا ہوں کہ میں تمہیں ایسا کام کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن وہ معجزہ خدا انکی تصدیق کے لئے دکھاتا تھا۔

بہر حال حضرت سلیمان کے بیان میں جس بات پر زور تھا وہ ”ایکم“ پر تھا۔ یعنی تم میں سے کون ہے ایسا؟۔ اور یہی حضرت سلیمان ظاہر کرانا چاہتے تھے اور اسے خدا نے ظاہر کر دیا۔

قرآن کریم کی اس مثال کے بعد اب ہم ایک حدیث کی مثال پیش کرتے ہیں۔ جس کا تعلق دعوت ذوالعشیرہ کی مشہور واقعہ سے ہے۔ پیغمبر اکرمؐ نے خدا کے حکم ”وانذر عشیرتک الا قربین“ کی تعمیل میں تمام بنی عبدالمطلب یعنی تمام بنی ہاشم کو دعوت دی۔ ان میں سب سے کم عمر علی ابن ابی طالبؑ تھے۔ آپ نے تمام بنی ہاشم کے سامنے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ”ایکم یواذرنی فی هذا الامر“ تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کام میں میرا بوجھ بٹائے؟

پیغمبر اکرمؐ کو وحی الہی کے ذریعہ معلوم تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالبؑ ہی میرے وزیر ہیں۔ لیکن اس مجمع کو دکھانے کے لئے اور سارے عالم پر اس بات کا اظہار کرنے کے لئے فرمایا ”ایکم یواذرنی فی هذا الامر“ کون ہے ایسا جو اس کام میں میرا بوجھ بٹائے۔

پس سورۃ ہود کی آیت نمبر 7 ”لَیْلُکُمْ اَیْکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا“ میں بھی اصل زور انکم پر ہے۔ یعنی یہ دکھانا یا ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اس عمل میں سب

سے احسن ہے لہذا ”لیلو کم ایکم احسن عملاً“ میں آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں سے خطاب ہے یعنی آدم علیہ السلام سے لیکر انکی نسل کا آخری آدمی تک معرض امتحان میں ہے اور ”لیلو کم“ میں ”ل“ تعلیل کے لئے آیا ہے۔ یعنی ساری کائنات کی غرض خلقت یہ ہے کہ وہ تمہیں اس کے ذریعہ آزمائے۔ پس آیت میں واقع ”لیلو کم“ کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان ہی خدا کی قدرت کا وہ اصل شاہکار ہے جس کی خاطر اس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ جو میری اس کائنات کو دیکھ کر یہ جان لیگا کہ اسکا کوئی بنانے والا ہے اور اس نے انہیں بے کار و فضول اور بے ہودہ خلق نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ۔

”ان فی خلق السموت و الارض و اختلاف اللیل و النهار لایات
لاولی الالباب الذین یدکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبہم و یتفکرون
فی خلق السموت و الارض ربنا ما خلقت هذا یا طلا سبحنک فقنا عذاب
النار“ (ال عمران 190 - 191)

اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے پھیر بدل میں ان عقل مندوں کے لئے (قدرت خدا کی) بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور کروٹیں بدلتے غرض ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا تو ہر قسم کے عیب سے پاک و پاکیزہ ہے پس تو ہمیں (دوزخ کی) آگ کے عذاب سے بچائے۔

پس انسان قدرت کا وہ عظیم شاہکار ہے جو غرض خلقت کائنات ہے ہر انسان معرض امتحان میں ہے اور اس نے اس ساری کائنات کو اس لئے خلق فرمایا ہے تاکہ وہ یہ

ظاہر کر دے کہ سارے انسانوں میں سے اس کائنات میں غور کر کے معرفت پروردگار کے ساتھ سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اور جس نے تمام انسانوں میں سے سب سے اچھا عمل کر کے خود کو ایسا کر دکھایا اس کے بارے میں اس نے فرمایا کہ ”لو لاک لما خلقت الافلاک“ اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں ساری کائنات ہی کو خلق نہ کرتا۔ میں نے یہی دکھانا اور ظاہر کرنا تھا کہ تمام انسانوں میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اس حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے جس طرف مذہب شیخیہ کا بانی یعنی شیخ احمد احسائی گیا ہے کہ اگر محمد آل محمد کا مادہ نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو خلق ہی نہ کر سکتا ان کے مادہ سے میں نے ساری کائنات خلق کی ہے اور ”کان عرشہ علی الماء“ کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جس وقت کائنات کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اس نے پانی کو خلق فرمایا اور چونکہ پانی سے پہلے اور کوئی مخلوق خلق شدہ موجود نہیں تھی لہذا پانی کی خلقت کے بعد خدا کا عرش یعنی اقتدار پانی ہی پر تھا۔ اور تمام مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے اور ایک خطبہ میں بیان کیا ہے کہ جس وقت خداوند تعالیٰ نے کائنات کی خلقت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے پانی کو خلق کیا پھر ہوا کو پیدا کیا غرض اس طرح سے زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور آسمانوں کو خلق کیا تمام تفاسیر اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبوں کی اصل عبارت اور حوالے ہماری کتاب فلسفہ تخلیق کائنات میں ملاحظہ کریں۔

قرآن سے ساری کائنات کی خلقت کے دو ہی مقاصد معلوم ہوتے ہیں

قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے خلق کرنے کے دو مقاصد ہیں۔

پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنی اشرف المخلوقات مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اسے کے رہن سہن اسکے آرام و آسائش اور اسکی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی نعمتوں کے سایہ میں پرورش پا کر پلے بڑھے۔ اسی لئے فرمایا

نمبر 1 ”هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعاً“ (البقرہ 29)

اے انسان زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نے تیرے ہی لئے پیدا کیا ہے۔

نمبر 2 ”هو الذى خلق لكم اليل لتسكنوا فيه و النهار مبصراً“ (یونس 67)

اللہ ہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لئے اس لئے بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام و سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا ہے (تاکہ تم اس میں اپنی معاش کے لئے کام کاج کر سکو)

نمبر 3 ”هو الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه

تسیمون“ (النحل 10)

اللہ ہی تو ہے جس نے تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لئے آسمان سے پانی برسایا۔ جس میں سے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے اپنے درختوں اور فصلوں کی بیماری کرتے ہو۔ جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو۔

نمبر 4 ”و مسخر لكم اليل و النهار و القمر و النجوم“ (النحل 12)

اور اس نے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے یہ سب کے سب اس کے حکم سے تمہاری خدمت بجالا رہے ہیں۔

نمبر 5 ”الم تروا ان الله مسخر لكم مافى السموات و مافى الارض و

مسیع علیکم نعمه ظاهرة و باطنة“ (لقمان 20)

کیا تم نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو تمہارا مطیع کر لیا ہے (وہ سب تمہارے فائدے کے کاموں میں مصروف عمل ہیں) اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ساری نعمتیں پوری کر دی ہیں۔

غرض قرآن کریم میں اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ لیکن صرف مذکورہ آیات ہی یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو صرف انسان کے فائدے کے لئے اور اسکی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے خلق فرمایا ہے اور انسان ہی ساری کائنات کی علت غائی کی ہے۔ یہ ہے ایک مقصد ساری کائنات کے خلق کرنے کا دوسرا مقصد ساری کائنات کے خلق کرنے کا یہ ہے کہ

”وَلِيْلُوْكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا“ (ہود 7)

اور اس لئے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے وہ کہ جواز روئے عمل کے سب سے احسن ہے یعنی یہ ساری کائنات اس کے لئے غور و فکر کی بڑی نشانیاں ثابت ہوں جس میں غور و فکر کر کے وہ اپنے خالق اپنے مالک اپنے رازق اور اپنے منعم حقیقی کو پہچانے اور اسی کو معبود حقیقی سمجھتے ہوئے اس کی عبادت بجالانے میں سب سے بڑھ جائے اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں اسی بات کی طرف اشارہ ہوا ہے جسکا بیان سابق میں گذر چکا ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسانوں کے خلق کرنے سے پہلے پیدا کیا ہے اور جب وہ اسکی ضروریات کو پورا کرنے والی تمام چیزوں کو پیدا کر چکا جو اس کے لئے غور و فکر کر کے اپنے خالق و مالک و رازق و منعم حقیقی کو پہچاننے کا ایک ذریعہ اور اس کے امتحان کا ایک پرچہ بھی ہے تو پھر اس نے اس کو خلق فرمایا اور اس سارے عرصہ میں انسان کتم عدم میں پوشیدہ اور علم الہی میں موجود رہا جیسا کہ ارشاد

ہوا۔

”هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً“ (الاحقر 1)
 یقیناً انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب کہ انکا کہیں ذکر نہیں تھا یعنی زمانہ بھی تھا
 اور وقت بھی تھا مگر وہ موجود نہیں تھا اور وہ عالم وجود میں نہیں آیا تھا۔

امام جعفر صادقؑ کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کا ذکر عالم وجود میں تو نہیں تھا مگر
 وہ علم خدا میں مذکور تھا۔

زمین پر انسانوں سے پہلے جنوں کو پیدا کیا

خداوند تعالیٰ نے زمین کو خلق کرنے کے بعد اس میں جمادات و نباتات و
 حیوانات پھیلا کر انسانوں سے پہلے جنوں کو پیدا کیا۔ اور انہیں زمین میں آباد کر کے انکی
 غرض خلقت بھی وہی قرار دی جو انسانوں کی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا۔

”و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“ (الازاریات 56)

یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لئے
 اور اس بات کا ثبوت کہ خداوند تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا
 خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ

”ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقنا من قبل
 من نار السموم“ (26, 27)

اور بیشک ہم نے انسانوں کو تو خمیر دی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جو سوکھ
 کر کھن کھن بولنے لگے اور ہم نے ہی جنوں کو انسانوں سے پہلے بغیر دھویں کی تیز آگ سے
 پیدا کیا تھا۔ یہ آیت اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد ملائکہ اور ابلیس کو جو جن

تھا آدم کے لئے سجدہ کرنے کا حکم یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ ملائکہ اور جنوں کو خداوند تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا ملائکہ کو تو امام زین العابدینؑ کی دعاوں اور حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کے مطابق خداوند تعالیٰ نے خلق کرنے کے بعد آسمانوں میں بسایا تھا اور جنوں کو انسانوں سے پہلے خلق کر کے زمین میں آباد کیا تھا۔ اور انکی غرض خلقت بھی وہی قرار دی تھی جو انسانوں کے لئے قرار دی ہے یعنی عبادت (الزاریات 56) اس سے ثابت ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے جنوں کو بھی انسانوں کی طرح ہی مکلف بنا کر پیدا کیا تھا لہذا اس دار تکلیف میں جس طرح انسانوں کے لئے ہدایت کی ضرورت تھی اسی طرح جنوں کو بھی اس دار تکلیف میں ہدایت کی ضرورت تھی اور قرآن کریم کی بہت سی آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ جس طرح خداوند تعالیٰ نے انسانوں کے لئے انبیاء و رسل اور ہادیان دین کو مبعوث کیا تھا اسی طرح جنوں کی ہدایت کے لئے بھی انبیاء و رسل اور ہادیان دین مبعوث ہوئے تھے۔

جنوں کے لئے بھی انبیاء و رسل اور ہادیان دین آئے

خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں جنوں اور انسانوں سے مشترک خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے۔

”یامعشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی
وینذروکم لقاء بقاء یومکم هذا“ (الانعام 131)

روز محشر جنوں اور انسانوں سے یہ پوچھا جائیگا کہ اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیتیں پڑھ کر سناتے اور آج کے دن جو مصیبت تم کو پیش آنے والی ہے تم کو اس سے ڈراتے۔

اس آیت سے بالفاظ واضح ثابت ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جنوں کو مکلف بنانے کے بعد بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا بلکہ انکی طرف بھی ہدایت کے لئے انبیاء و رسل اور ہادیان دین آتے رہے۔

عیون اخبار الرضا میں منقول ہے کہ ایک شامی نے جناب امیر علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ آیا خدا نے جنات میں بھی کوئی نبی بھیجا۔ فرمایا کہ ہاں ایک نبی بھیجا تھا جس کا نام یوسف تھا اس نبی نے انکو خدا کا حکم سنایا تو ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا (ترجمہ منقول عیون اخبار الرضا) اور تفسیر التبیان میں اس طرح لکھا ہے کہ

”وقال الضحاک ذالک بدل علیٰ انہ تعالیٰ ارسل رسلاً من الجن وقال الطبری و اختاره البلخی البضا و هو الاقوی

وقال الجبائی و الحسنین ابن علی المغربی المنی الم یانکم یعنی معشر المتکلفین و المخلوقین رسل منکم یعنی من المتکلفین تفسیر التبیان“ جلد 4 277

ضحاک کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے بھی جنوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا اور یہ بات زیادہ قوی ہے اور جبائی اور حسین ابن علی المغربی نے یہ کہا ہے کہ الم یا تکم کا مطلب یہ ہے کہ اے سب مکلفین اور مخلوقین کیا تم میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے یعنی مکلفین میں سے۔

پھر یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں اور صحیح ہو سکتی ہیں یعنی جنوں میں سے بھی جنوں کے پاس رسول آیا اور جب انہوں نے اسے قتل کر دیا تو پھر خدا نے فرشتوں کو جو ان سے طاقت میں زیادہ تھے انکا ہادی بنا کر بھیجا حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر آخری ہادی تک حضرت آدم

کی اولاد میں سے ہونے والے انبیاء و رسل اور ہادیان ان انسانوں اور جنوں دونوں کے ہادی تھے اور تفصیل اس کی آگے چل کر آئے گی۔

بہر حال خداوند تعالیٰ کی طرف سے جنوں کی ہدایت کے لیے ہادیوں کا آنا ثابت ہے۔ اور کیوں ان کے لیے وہ ہادیوں کو نہ بھیجنا جبکہ وہ مکلف ہیں۔ اور انکی غرض خلعت بھی دی ہیں جو انسانوں کی ہے ارادہ و اختیار کے مالک ہیں عقل و شعور رکھنے میں اور ان کے لیے بھی جزا ہے اور سزا ہے۔ جنت ہے اور دوزخ۔ اور اس کا کچھ بیان اگلے عنوان میں آتا ہے۔

جنوں اور انسانوں میں مساوات

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں اور انسانوں میں بہت سے مساوات ہے جہاں یہ دونوں مکلف ہیں دونوں کی خلقت ایک ہے دونوں کیلئے خدا نے رسول بھیجے وہاں قرآن سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان میں اور بھی بہت سی باتیں مشترک ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا

نمبر ۱ ولقد فرانا للجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب الا يفقهون
بھا ولا عین لا تبصرون بھا۔ اولنک کما لالعام بل هم اضال اولنک هم
الغافلون (الاعراف 179)

اور ہم نے بہت سے جنوں کو اور انسانوں کو جہنم ہی کے لئے پیدا کیا ہے ان کے دل تو ہیں مگر وہ (قصداً) ان سے سمجھتے نہیں ہیں اور انکی آنکھیں تو ہیں مگر وہ (قصداً) ان سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور انکے کان بھی ہیں مگر وہ ان سے سننے کا کام نہیں لیتے ہیں گویا یہ لوگ (جن ہوں یا انسان) جانور ہیں۔ بلکہ ان سے بھی کہیں گئے گزرے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ

(حق اور حقیقت سے) بالکل بے خبر ہیں۔

اور جب کسی بات کے لئے وہ چیلنج کرتا ہے تو وہ دونوں کو یکساں طور پر چیلنج کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا۔

نمبر 2 یا معشر الجن والانس ان استطعمان تنفذو من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان (الرحمن 33)

”اے گروہ جن وانس اگر تم میں قدرت ہے کہ (تم موت یا عذاب سے بچنے کے لئے) آسمانوں اور زمین کے کناروں سے بھاگ کر کہیں نکل سکتے ہو تو جاؤ نکل بھاگو مگر تم خدا پر غلبہ پائے بغیر ان دونوں کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے اور تم میں اتنی قوت کہاں ہے کہ تم خدا پر غلبہ پاسکو“

یہ آیت صاف طور پر یہ کہتی ہے کہ نہ تو جنوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ خدا کے عذاب سے بچ کر کہیں نکل بھاگیں اور نہ ہی انسانوں میں یہ طاقت ہے۔

اسی طرح کا ایک چیلج سورۃ بنی اسرائیل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ

”قل یا معشر الانس والجن علی ان یا توأ بمثل هذا القرآن لایانون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیراً“ (بنی اسرائیل 88)

اے رسول کہ دو کہ اگر ساری دنیا جہاں کے انسان اور ساری دنیا جہاں کے جن اس بات کے لئے اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں (تو ناممکن ہے) اگرچہ اس کوشش میں ان کا ایک مددگار بھی ہے (تو بھی وہ دونوں مل کر بھی اس جیسا قرآن نہیں لاسکتے)

اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 131 یہ کہتی ہے کہ جس طرح انسانوں کی ہدایت

کے لئے رسول آئے اسی طرح جنوں کی ہدایت کے لئے بھی رسول آئے اور حضرت امیر المومنین سے منقول وہ روایت جسے ہم نے پہلے اخبار الرضا کے حوالہ سے سابق میں نقل کیا ہے جنوں کے پاس جنوں میں سے بھی ایک رسول آیا تھا جسکا نام یوسف تھا جسے انہوں نے قتل کر دیا تھا اسکا شاہد ہے۔

لہذا یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنوں میں کے اس رسول کے قتل کے بعد خدا نے انکی ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ کیا ان پر حجت تمام کیے بغیر وہ انہیں کسی قسم کی سزا کا مستوجب قرار دے سکتا تھا بیشک ان کا فساد اور خوریزی انتہا کو پہنچی ہوتی تھی اور اگر دنیا میں بھی انکی سرکشی کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی سزا دینی تھی تو اسکا دستور اور اسکی سنت ہمیشہ یہ رہی جسے اس نے اس طرح بیان کیا ہے

”و ما كنا معذبين حتى سبعت رسولا“ (بنی اسرائیل 15)

اور ہم تو جب تک رسول بھیج کر اتمام حجت نہ کر لیں کسی پر عذاب نہیں کیا کرتے۔ یہ اصول عذاب دنیا اور عذاب آخرت۔ دنیاوی سزا اور آخرت کی سزا دونوں کے لئے ہے۔ نہ تو دنیا میں کسی کو رسول بھیج کر اتمام حجت کئے بغیر عذاب اور سزا دیتا ہے اور نہ ہی آخرت میں بغیر اتمام حجت کسی کو سزا دیگا۔ جس پر قرآن کریم کی آیت

”رسلنا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد

الرسال“ (النساء 165) بھی شاہد ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ خدا نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے جتنے بھی رسول بھیجے ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا تا کہ انسانوں کے لئے خدا کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔

قرآن کریم کے عمیق مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جنوں میں کے رسول کے قتل ہو جانے کے بعد بھی انہیں بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا اور انکی ہدایت کے

لئے اپنے کچھ فرشتوں کو انکی طرف ہادی بنا کر بھیجا تھا۔ اور قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کو جنہیں جنوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا تھا یہ حکم تھا کہ جنوں میں سے جو ایمان نہ لائے اسے زمین سے بے دخل کر کے نکال دیں۔

چنانچہ حالات و واقعات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور امیر المومنین کے خطبہ قاصد کے ایک بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کی ہدایت سے صرف ایک جن جو ان کا سردار بھی تھا ایمان لے آیا تھا اور اس کے سوا اور کوئی جن ایمان نہ لایا لہذا ان فرشتوں نے باقی کے تمام جنوں کو زمین سے بے دخل کر کے ہوا میں اوپر کی طرف نکال دیا اور خود زمین پر تا حکم ثانی امن اور چین کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور وہ ایمان لانے والا جن بھی انہی کے ساتھ رہنے لگا اس کا نام عزاز بل تھا۔

ان فرشتوں نے ہی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی رہائش کے لئے زمین پر ایک خوبصورت باغ لگایا اور وہ اسی جنت اراضی میں رہتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے رہے اور عزاز بل بھی انہیں کے ساتھ رہتے ہوئے مصروف عبادت رہا۔

یہ فرشتے زمین پر کب آئے تھے اور کتنا عرصہ زمین پر رہے اس کا یقین کے ساتھ کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا لیکن یہ عزاز بل جو ان فرشتوں کے ساتھ رہتے ہوئے مصروف عبادت تھا اس بارے میں حضرت امیر المومنین علی ابن طالب کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ ”فاعتبروا لما كان من فعل الله بابل يس اذ حبط عمله الطويل و جهده الجهد و كان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا يدري امن سني الدنيا ام سني الاخرة عن كبر ساعة واحدة“ (خطبہ قاصد خطبہ نمبر 190 ص۔ 489)

”تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو، کہ اس کی طول و طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کی ایک گھڑی کے گمنڈ نے پانی پھیر

دیا، حالانکہ اس نے چھ ہزار برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے اسکی عبادت کی تھی“

حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس خطبہ کے ان الفاظ سے جہاں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابلیس ان فرشتوں کی ہدایت سے ایمان لے آیا تھا اور ان کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کے رنگ میں ایسا رنگا گیا تھا کہ دیکھنے میں فرشتہ ہی معلوم ہونے لگا تھا وہاں یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ کم از کم چھ ہزار سال سے زیادہ عرصہ سے یہ فرشتے زمین پر آباد تھے بہر حال اب تک کے بیان سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ جن انسانوں سے پہلے خلق ہوئے۔ وہ کافی عرصے تک زمین پر آباد رہے کیونکہ وہ انسانوں کی طرح ہی مکلف ہیں خواہشات نفسانی رکھتے ہیں ارادہ و اختیار کے مالک ہیں صاحب عقل و شعور ہیں اور انسانوں کی طرح ہی جزا و سزا اور جنت و جہنم کے سزاوار ہیں اس لئے خداوند تعالیٰ نے پہلے ان کے پاس جنوں میں سے ہی رسول بھیجا پھر جب ان کا فساد و سرکشی اور خونیازی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو فرشتوں کو انکی ہدایت کے لئے مبعوث کیا تا کہ وہ اپنے میں سے ہونے والے جن رسول کی طرح قتل نہ کر سکیں۔

ان فرشتوں پر سوائے عزازیل کے جسے بعد میں ابلیس کا لقب ملا اور کوئی جن ایمان نہ لایا، لہذا ان فرشتوں نے جنوں کو زمین سے بے دخل کر کے ہوا کی طرف نکال دیا اور خود زمین پر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اور عزازیل بھی ان پر ایمان لانے کی وجہ سے ان ہی کی صحبت میں رہتے ہوئے عبادت خدا میں مصروف ہو گیا۔

یہاں پر یہ بات کہے بغیر ثابت ہے کہ جب انسان روئے زمین پر آیا تو اسے اپنے اپنے زمانہ کے مختلف تہذیبوں اور تمدن کے حالات سے گزرنا پڑا۔ پہلے جھونپڑیاں بنائیں جس کے نمونے آج بھی دکھائی دیتے ہیں پھر چھوٹے چھوٹے مکان بنائے۔ پھر

ضرورت کے مطابق پکے اور بڑے بڑے مکان بنائے اور آخر پختہ اور عالیشان محل تک نوبت پہنچی اور بڑے بڑے قلعہ بھی انسانوں نے ہی بنائے اور ان سب کا ایک ہی مصرف تھا دن کی دھوپ، رات کی اوس آندھی بارش سے حفاظت راحت و آرام اور دوسرے خطرات سے محفوظ رہنا۔

قابل غور بات یہ ہے کہ جنوں کے بعد فرشتے ہزار ہا سال تک زمین پر آباد رہے کیا انہیں ننگے آسمان تلے دھوپ کی تمازت سردی گرمی کے اثرات سے بچنے اور اپنے راحت و آرام سے رہنے اور امن و چین کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کے لئے کسی بھی چیز کی ضرورت کا احساس نہ ہوا ہوگا۔ یقیناً وہ ایسے ہی کھلے آسمان تلے نہ رہے ہونگے اور وہ باغ اور جنت ارضی جس میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا اسے ان فرشتوں نے ہی زمین پر لگایا تھا جب کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جنت جس میں آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد رکھا گیا تھا دنیاوی باغ اور جنت ارضی تھی جنت الخلد نہ تھی۔ یعنی وہ زمین پر ہی ایک باغ تھا جس کے گھنے درختوں کی چھاؤں دھوپ کی کرنوں کو زمین تک نہ آنے دیتی ہوگی اور طرح طرح کے پھول اور پھل اس باغ میں موجود ہونگے اب یہ جنت کہاں واقع ہے اسکا بیان ہم آئندہ چل کر حضرت آدم کی جنت ارضی کا جغرافیہ کے عنوان کے تحت کریں گے۔

ہم نے اب تک جو کچھ ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں میں بہت سی باتوں میں مساوات ہے لہذا اب ہم اس سے آگے انسانوں کی خلقت کا بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد جنوں اور انسانوں کے حالات کا بیان اکٹھا کریں گے۔

انسانوں کی خلقت کا بیان

علمائے طبیعات نے تمام مخلوقات کو چھ اقسام میں تقسیم کیا ہے نمبر 1۔ جمادات
 نمبر 2۔ نباتات نمبر 3۔ حیوانات نمبر 4۔ جن نمبر 5۔ فرشتے نمبر 6۔ انسان
 خداوند تعالیٰ کی مذکورہ مخلوقات میں سے انسان سب سے افضل اور سب سے
 اشرف مخلوق ہے۔ قرآن کریم کی رو سے ان سب کی خلقت کی ترتیب اس طرح ہے کہ
 خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو خلق کیا اور پھر ہوا خلق کی۔ ہوانے پانی کو تھپڑے
 دیئے اور اس سے جو جھاگ پیدا ہوئی اس سے زمین بنی اور خداوند تعالیٰ نے زمین کو اور جو
 کچھ اس میں ہے دو دونوں میں پیدا کیا پھر زمین میں پہاڑوں کو گاڑا تا کہ وہ اسکی مخلوق کو لے
 کر کسی طرف کو اڑ نہ جائے۔ پھر دو دونوں میں زمین میں سامان معیشت کو پیدا کیا۔ اس کے
 بعد دونوں میں آسمانوں کو پیدا کیا اور نچلے آسمان کو یا آسمان دنیا کو سورج اور چاند اور ستاروں
 کے چراغوں کے ساتھ مزین کیا۔ اور آسمانوں کو خلق کرنے کے بعد ان میں فرشتوں کو خلق کر
 کے آباد کر دیا یہ ہے خلاصہ۔ قرآن کریم میں سورۃ حم السجدہ کی آیت نمبر 9 تا 12 کا اور
 حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نہج البلاغ میں خطبہ نمبر 1 اور خطبہ نمبر 89 کا۔
 اور جب انسانوں کی ضروریات کی تمام چیزیں اسکی راحت و آرام کے تمام
 اسباب اور دوسری تمام مخلوقات کو خلق کر چکا تو اپنی قابل فخر مخلوق اشرف المخلوقات انسانوں
 کی خلقت کی طرف متوجہ ہوا۔ اور سب سے پہلے اس نے اصل انسان کو خلق کیا۔
 بعض علماء انسانوں کی خلقت سے اسکی زمینی خلقت مراد لیتے ہیں۔ جب خداوند
 تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجودارضی جسمانی یا وجودجسدی عنصری عطا کر کے خلق
 فرمایا اور پھر اس نفس واحدہ سے ہی آدم یا بشر یا انسانوں کی نسل کا سلسلہ شروع کر کے زمین
 کو آباد کیا۔

لیکن فی الحقیقت خداوند تعالیٰ نے اصل انسانوں کو جسموں کی پیدائش سے بہت

پہلے خلق فرمایا تھا۔ وہ اصل انسان کون ہے تو اسے معمولی عقل کا آدمی بھی معلوم کر سکتا ہے یہ وہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں لاہور گیا تھا۔ میں بیمار ہوں۔ میں اچھا ہو گیا ہوں۔ یہ میں میں کہنے والا کون ہے۔ یہی اصل انسان ہے جو بعض وقت اس طرح کہتا ہے۔ میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری ٹاک، میری آنکھ، میرا سر۔ یہ (I) اور (My) یعنی میں اور میرا کہنے والا کون ہے؟ یہی اصل انسان ہے جس کے بارے میں خدا نے اس طرح فرمایا ہے۔

”قل یا ایہا الناس ان کتم فی شک فی دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولا کن اعبد اللہ الذی یتوفکم او امرت ان اکون من المومنین“ (یونس 104)

”اے رسول تم کہ دو کہ اے تمام انسانوں اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کچھ شک ہے تو (میں تمہیں صاف کہہ دیتا ہوں کہ) خدا کے سوا تم جن کی پرستش کرتے ہو میں تو انکی پرستش نہیں کروں گا بلکہ میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں (اپنی قدرت سے) دنیا سے اٹھالیگا۔ اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن رہوں۔“

اس آیت میں مفسرین نے (یتوفکم) کے معنی قبض کرنا یا پورا پورا لے لینا لکھا ہے اور یہ آیت تمام انسانوں سے مخاطب ہے۔ لہذا مفسرین نے اس آیت سے یہ معنی مراد لئے ہیں کہ اصل انسان وہ روح ہی ہے جسے پیدائش کے وقت جسم میں پھونکا جاتا ہے اور موت کے وقت پورا پورا وصول کر کے اٹھالیا جاتا ہے اور یہ بات انسانوں سے خطاب میں (یتوفکم) کے خیر ”کم“ سے ثابت ہے جبکہ اسکا جسم زمین میں ہی رہتا ہے۔

تفسیر التبیان میں اس آیت کی تفسیر میں اس طرح بیان ہوا ہے ”وقسوة جوفکم“ يقتصی ان الروح الانسان فی الانبسان والا ضافة وقعت کما وقعت فی نفس الانسان“ (۔۔ جلد 8 ص 299)

یعنی اس کے قول ”یوقلم“ کا تقاضا یہ ہے کہ یقینی طور پر انسان کی روح ہی اصل انسان ہے کیونکہ اس میں اضافت خود نفس انسان کی طرف واقع ہے یعنی خدا نے اس آیت میں روح کو ہی ”یا ایہا الناس“ کہا ہے اور اس کو کہا ہے وہ تمہیں پورا پورالے لیتا ہے پس ثابت ہوا کہ یہ روح ہی ہے جسے خدا نے انسان کہا ہے۔

یہ کب پیدا ہوئی اس کے بارے میں مشہور حدیث تو یہ ہے کہ

”خلق الله الارواح قبل الاجساد بالف عام“

اللہ نے ارواح کو جسموں سے دو ہزار سال پہلے خلق فرمایا وقت اور میعاد کے لحاظ سے ارواح کی خلقت کو بیان کرنے والی اور بھی احادیث موجود ہیں جو کچھ تو یہ کہتی ہیں کہ دس ہزار سال پہلے ارواح کو خلق کیا بہر حال اگر ہم وقت کے تعین کی بحث کو چھوڑ دیں تو یہ بات سب احادیث میں مشترک ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ارواح کو جسموں سے ہزار سال پہلے خلق فرمایا۔

اس طرح انسان کی خلقت دو مرحلوں میں ہوئی پہلی خلقت ارواح کی ہے جو اصل انسان ہے اور دوسری خلقت اجسام کی ہے جو اس روح کی حامل ہے اور وہ اس جسم میں اس کی خلقت ارضی جسمانی کے وقت پھونکی جاتی ہے۔ جو ”نضجت فیہ من روحی“ کے قرآنی الفاظ کے مطابق پھونکی جاتی ہے۔

یہ ارواح سب کی سب ایک ساتھ خلق ہوئیں یا یکے بعد دیگرے تو اگرچہ خدا کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ تمام ارواح کو ایک ساتھ یکدم خلق فرمادے۔ لیکن پیغمبر اکرم ﷺ کی ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ارواح یکے بعد دیگرے بتدریج پیدا کی گئی ہیں جیسا کہ خدا کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ سب آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو ایک دم پیدا کر دے لیکن اس نے اپنی مصلحت کے

سطح زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا پھر اس میں سامان معیشت کو دو دنوں میں پیدا کیا پھر آسمانوں کو دو دنوں میں پیدا کیا اس طرح سب مل ملا کر آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اس طرح اگر ارواح کو بھی یک وقت پیدا نہ کیا ہو بلکہ تدریجاً پیدا کیا ہو تو کوئی بعید نہیں ہے جس پر تنقید کرم نے فرمایا کہ

”اول ما خلق الله روحی - یعنی خداوند تعالیٰ نے جب روحوں کی خلقت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے میری روح کو منتخب فرمایا اور اس بات پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ روح انسان سے پہلے ایک نور اور نورانی مخلوق ہے لہذا پیغمبر اکرمؐ نے جہاں سے روحیں پیدا فرمائی وہاں اس بات کو دوسرے الفاظ میں اس طرح سے بھی بیان فرمایا ہے کہ

”اول ما خلق الله نوری“

یعنی جب خداوند تعالیٰ نے انوار یعنی ارواح کی خلقت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔

اس سے ارواح انسانی کے بتدریج یکے بعد دیگرے پیدا ہونے کا پتہ چلتا ہے اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ اگر خدا نے ارواح کو یکے بعد دیگرے پیدا کیا ہو تو جب خدا نے ارواح کو خلق کرنے کا آغاز کیا ہوگا تو کوئی تو روح ایسی ہوگی جسے سب سے پہلے خلق کیا ہو۔

قرآن کریم میں اور بھی بہت سے آیات ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسانوں کو دو مرحلوں میں پیدا کیا ہے یعنی پہلے مرحلہ میں ان انسانوں کی ارواح کو خلق کر کے عالم ارواح میں رکھا پھر ان کے جسموں کو خلق کرنے کے بعد انکی روحوں کو اپنے جسموں میں پھونکا گیا جس کا کچھ بیان آگے آتا ہے۔

خدا نے ارواح انسانی کو لاشے سے خلق کیا ہے

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اصل انسان کو اسکی اس خلقت ارضی جسمانی سے پہلے لاشے سے پیدا کیا تھا جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”اولا یدکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیاً“ (مریم 67)

کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے جبکہ وہ کوئی شے نہیں تھا پیدا کیا تھا۔

یہ آیت انسان سے اسکی خلقت ارضی جسمانی یا خلقت جسدی غصری کے بعد اس کے وجود جسمانی اور حیات ارضی دنیاوی میں خطاب کر رہی ہے۔ اور اس کو یاد دلایا ہے کہ خدا نے اسے اسکی اس خلقت ارضی جسمانی اور خلقت جسدی غصری سے پہلے اور اس حیات ارضی دنیاوی سے پہلے لاشے سے خلق کیا تھا۔

کیا اس آیت میں لفظ ”قبل“ انسان کی اس حیات ارضی دنیاوی سے پہلے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے؟ اور اگر یہ اس حیات ارضی دنیاوی سے پہلے کی طرف اشارہ نہیں ہے تو پھر یہ کس کی طرف اشارہ ہے یہ آیت اس کے معنی اور مطلب میں غور کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے اور اسے یہ بتلا رہی ہے کہ اسکی اس خلقت ارضی جسمانی اور خلقت جسدی غصری اور اس حیات ارضی دنیاوی سے پہلے ایک خلقت سابقہ ہے۔ یہ آیت یہ قرار دیتی ہے کہ انسان کی وہ سابقہ خلقت اس حالت میں ہوئی کہ اس سے پہلے وہ کوئی شے نہیں تھا یہی بات سورۃ دھر کی پہلی آیت میں کہی گئی۔ جسکا بیان سابق میں ہو چکا اور یہاں بھی عنوان اور موضوع کی مناسبت سے دوبارہ نقل کی جاتی ہے۔ ارشاد ہوا۔

”هل اتی علی الانسان حین من النحر لم یکن شیئاً مذکوراً“ (الاحقر 1)

یقیناً انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب کہ انکا کہیں ذکر نہیں تھا یعنی زمانہ بھی تھا۔

یعنی وہ عالم وجود میں نہیں آیا تھا اور اس لئے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کا ذکر عالم وجود میں نہیں تھا لیکن علم خدا میں موجود تھا۔

بہر حال سورہ مریم کی آیت نمبر 67 میں واقع الفاظ ”انا خلقنا من قبل ولم یک شیاً“ میں جس خلقت کا بیان ہوا ہے وہ اسے اس خلقت سے قسماً مختلف قرار دیتی ہے جو انسان کی ولادت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی صورت میں جو خلقت مکمل ہوتی ہے وہ ایک شے سے تکمیل کو پہنچتی ہے اور وہ ایک شے بھی چھ منزلیں طے کرنے کے بعد انسان کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک شے بھی کئی چیزوں سے مل کر بنی ہے اور وہ زمین کے سولہ سے زیادہ عناصر کے خلاصہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کا بھی پہلے سے وجود تھا۔ جس سے وہ ایک شے معرض وجود میں آئی اور اس شے سے مختلف منزلیں طے کر کے انسانی جسم مکمل ہوتا ہے۔

لیکن وہ مخلوق جو سورہ مریم کی آیت نمبر 67 کا مقصود و مراد ہے معروف دنیاوی مخلوق سے مختلف اور اسکی غیر ہے۔ کیونکہ وہ مخلوق جسکی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ وہ وہ ہے جو اللہ کی قدرت سے اس خلقت جسمانی ارضی اور وجود جسدی عنصری یعنی حیات رخی دنیاوی سے قبل وجود میں آئی ہے اور وہ لاشے سے عدم وجود میں آئی ہے اور اسکو خدا تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے لاشے سے معرض وجود میں لایا ہے۔

قرآن کریم کی ایک اور آیت ایک لحاظ سے اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی

”تھا آئی ہے جہاں پر خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ

”اللہ پیدا الخلق ثم يعودہ ثم الیہ ترجعون“

خدا نے ارواح انسانی کو لاشے سے خلق کیا ہے

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اصل انسان کو اسکی اس خلقت ارضی جسمانی سے پہلے لاشے سے پیدا کیا تھا جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”اولا یدکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیاً“ (مریم 67)

کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے جبکہ وہ کوئی شے

نہیں تھا پیدا کیا تھا۔

یہ آیت انسان سے اسکی خلقت ارضی جسمانی یا خلقت جسدی عنصری کے بعد اس کے وجود جسمانی اور حیات ارضی دنیاوی میں خطاب کر رہی ہے۔ اور اس کو یاد دلارہی ہے کہ خدا نے اسے اسکی اس خلقت ارضی جسمانی اور خلقت جسدی عنصری سے پہلے اور اس حیات ارضی دنیاوی سے پہلے لاشے سے خلق کیا تھا۔

کیا اس آیت میں لفظ ”قبل“ انسان کی اس حیات ارضی دنیاوی سے پہلے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے؟ اور اگر یہ اس حیات ارضی دنیاوی سے پہلے کی طرف اشارہ نہیں ہے تو پھر یہ کس کی طرف اشارہ ہے یہ آیت اس کے معنی اور مطلب میں غور کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے اور اسے یہ بتلا رہی ہے کہ اسکی اس خلقت ارضی جسمانی اور خلقت جسدی عنصری اور اس حیات ارضی دنیاوی سے پہلے ایک خلقت سابقہ ہے۔ یہ آیت یہ قرار دیتی ہے کہ انسان کی وہ سابقہ خلقت اس حالت میں ہوئی کہ اس سے پہلے وہ کوئی شے نہیں تھا یہی بات سورہ دھرتی پہلی آیت میں کہی گئی۔ جسکا بیان سابق میں ہو چکا اور یہاں بھی عنوان اور موضوع کی مناسبت سے دوبارہ نقل کی جاتی ہے۔ ارشاد ہوا۔

”هل اتی علی الانسان حین من اللہ لم یکن شیئاً مذکوراً“ (الاحقاف 1)

یقیناً انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب کہ انکا کہیں ذکر نہیں تھا یعنی زمانہ بھی تھا۔

یعنی وہ عالم وجود میں نہیں آیا تھا اور اس لئے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کا ذکر عالم وجود میں نہیں تھا لیکن علم خدا میں موجود تھا۔

بہر حال سورۃ مریم کی آیت نمبر 67 میں واقع الفاظ ”انا خلقنا من قبل ولم یک شیاً“ میں جس خلقت کا بیان ہوا ہے وہ اسے اس خلقت سے کئی مختلف قرار دیتی ہے جو انسان کی ولادت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی صورت میں جو خلقت مکمل ہوتی ہے وہ ایک شے سے تکمیل کو پہنچتی ہے اور وہ ایک شے بھی چھ منزلیں طے کرنے کے بعد انسان کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک شے بھی کئی چیزوں سے مل کر بنی ہے اور وہ زمین کے سولہ سے زیادہ عناصر کے خلاصہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کا بھی پہلے سے وجود تھا۔ جس سے وہ ایک شے معرض وجود میں آئی اور اس شے سے مختلف منزلیں طے کر کے انسانی جسم مکمل ہوتا ہے۔

لیکن وہ مخلوق جو سورۃ مریم کی آیت نمبر 67 کا مقصود و مراد ہے معروف دنیاوی مخلوق سے مختلف اور اسکی غیر ہے۔ کیونکہ وہ مخلوق جسکی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ وہ وہ ہے جو اللہ کی قدرت سے اس خلقت جسمانی ارضی اور وجود جسدی عنصری یعنی حیات ارضی دنیاوی سے قبل وجود میں آئی ہے اور وہ لاشے سے عدم وجود میں آئی ہے اور اسکو خدا نہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے لاشے سے معرض وجود میں لایا ہے۔

قرآن کریم کی ایک اور آیت ایک لحاظ سے اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ”شہر آئی ہے جہاں پر خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ

”اللہ پیدا الخلق ثم يعودہ ثم الیہ ترجعون“

اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کے (خلق کرنے کا) اعادہ کرتا ہے۔ پھر تم اسکی حضور میں لوٹ کر آؤ گے۔

اس آیت میں ”ترجعون“ فعل مضارع جمع حاضر ہے جو موجودہ انسان سے مخاطب ہے۔ اور ”پیداً“ ابتداء سے ہے یعنی پہلے پہلے بلا کسی سابقہ خلقت کے لاشے سے انسان کی خلقت کا آغاز کیا اور یہ بات انسان کے زمانہ سابقہ میں وجود میں آنے اور سابقہ خلقت پر دلالت کرتی ہے جسے اس نے انسان کے موجودہ وجود سے پہلے پیدا کیا تھا اور ”يعوده“ اعادہ سے ہے اور الاعادة کے معنی ہیں ”الشیء ثانیاً“ کسی پہلے فعل کا دوبارہ انجام دینا۔

یعنی اسے پہلی دفعہ لاشے سے پیدا کیا پھر اس کی خلقت کا دوسرے عملیات خلقت جسدی و عنصری کی صورت میں اعادہ کیا اور ”ترجعون“ الرجوع سے ہے جس کے معنی ہیں انسان کا اسی حالت میں لوٹ جانا جس حالت میں اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تفسیر التبیان میں ہے۔

”والربع هل الشیء علی الصفة التي كان علیها قبل. وهو القلابه الی الحال الاول ولو القلب الی غیر هالم یکن راجعاً“ (تفسیر التبیان جلد 9 ص 513) یعنی کسی چیز کے لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز اپنی اصلی حالت میں چلی گئی جس میں وہ پہلے تھی۔ اور یہ اسکا اسی پہلی حالت میں لوٹنا ہے اور اگر وہ دوسری حالت میں لوٹے گا تو اسے ”رجع“ یعنی لوٹنا نہیں کہا جاسکتا لہذا یہ اسکا لوٹنا نہ ہوگا۔

ہم نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اوپر جو یہ لکھا تھا کہ وہ ایک لحاظ سے اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ اس وجہ سے ایک لحاظ سے لکھا تھا کہ بعض علماء اور مفسرین نے ”یبد الخلق“ خلقت کی ابتدا سے مراد انسان کی خلقت ارضی

جسمانی اور خلقت جسدی غصری لی ہے۔ اور یعودہ سے مراد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر جانا مراد لیا ہے۔ اور قسرجعون سے مراد انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر خدا کے حضور میں حاضر ہونا مراد لیا ہے۔ حالانکہ رجوع اس حالت میں نہیں ہوگا۔ اس میں کلمہ استرجاع رہنمائی کرنے کے لئے کافی ہے جو موت کے وقت میں بولا جاتا ہے یعنی ”اناللہ وانا الیہ راجعون“ (البقرہ 156) پس اصل انسان کی خلقت کی ابتداء لاشے سے عالم ارواح میں ہوئی پھر اسکی دوسری دفعہ خلقت ارض جسمانی اور خلقت جسدی غصری کی صورت میں ہوئی جس میں اسی اصل انسان کی روح کو پھونکا گیا پھر مرنے کے بعد یہ ارضی جسم اور جسد غصری اسی میں مل جائیگا اور روح اپنی اصل حالت میں اسی کی طرف لوٹ جائیگی۔

بہر حال قرآن کریم کی مذکورہ آیات سے بالفاظ واضح ثابت ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسانوں کو دو مرحلوں میں پیدا کیا اور پہلے مرحلہ میں تمام ارواح انسانی کو خلق کیا ہے۔ انہیں کتنے عرصہ قبل خلق کیا۔ اس میں اختلاف ہے۔ ایک حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ارواح انسانی کو جسموں کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل پیدا کیا۔ ایسی ہی ایک اور حدیث پیغمبر اکرمؐ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

”قال البنی الارواح جنود مجنده فما تعارف منها اعراف وما

تناكر منها اختلاف“

”وقال الصادق ان الله اخابین الارواح قبل ان یخلق الابدان

بالضی عام“ (شیخ صدوق باب الاعتقاد فی النفوس والارواح)

جناب رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ ارواح گروہوں کی صورت میں رہتی ہیں۔ جو لوگ آپس میں ملے جلے رہتے ہیں انکی روحوں میں آپس میں الفت ہوتی ہے۔ اور جو

آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں انکی روحمیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے خلاف رہتی ہیں۔

اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے عالم ارواح میں جسموں کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے روحوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ پیدا کر دیا تھا۔

بہر حال اختلاف روایات کی وجہ سے یہ تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ ارواح کو جسموں کے خلق کرنے سے کتنے عرصہ قبل خلق فرمایا تھا۔ اور ان کو ایک ساتھ خلق کیا تھا یا آگے پیچھے خلق کیا البتہ پیغمبر اکرمؐ کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ

”اول ما خلق الله روحی“ خدا نے (جب خلقت ارواح کا آغاز کیا تو) سب سے پہلے میری روح کو خلق فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ ”اول ما خلق الله نوری“ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ روح کو ہی نور کہا گیا ہے۔ لیکن ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ارواح کے یکے بعد دیگرے آگے پیچھے بتدریج خلق فرمایا ہے۔ لیکن ہر صورت میں خداوند تعالیٰ نے تمام ارواح کو لاشے سے خلق فرمایا جیسا کہ مذکورہ آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا اور اسی بات کو اس نے اس طرح سے بھی بیان کیا ہے کہ

”یسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی“ (بنی اسرائیل 85)

اے رسول یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تم ان سے کہ دو کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ہے۔ اور تمام علماء و دانشور روح کو جو ہر مجرد اور ایک نورانی مخلوق تسلیم کرتے ہیں جسے خدا نے لاشے سے خلق فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ سے کتم عدم

عالم شہود میں لایا۔

لیکن نور کا وہ تصور جس میں خدا کو پہلے ایک مادہ قرار دیا جاتا ہے۔ پھر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ خدا کے اس مادہ میں سے جو نور تھا، محمد و آل محمد کا نور نکلا جیسے سورج میں سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں یا چراغ میں سے روشنی نکلتی ہے پھر محمد و آل محمد کے نور سے ہر نوع کی مخلوق خلق ہوئی جمادات بھی نباتات بھی حیوانات بھی جن بھی فرشتے بھی۔ انسان بھی زمین بھی آسمان بھی سورج بھی چاند بھی ستارے بھی یہ سب فلاسفہ و صوفیہ و مفوضہ و شیخیہ کے من گھڑت فلسفہ کی ایجاد ہے ان تمام خرافات کی رو میں سورۃ توحید کی صرف ایک آیت ”لم یلد ولم یولد“ کافی ہے۔ یعنی نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ نہ اس سے کوئی چیز زمین سے نباتات کی طرح پیدا ہوئی۔ نہ اس سے مرغی کے انڈے کی طرح کوئی چیز پیدا ہوئی نہ اس سے حیوانات سے بچوں کی طرح کوئی چیز پیدا ہوئی۔ نہ اس سے سورج کی شعاعوں کی طرح کوئی چیز پیدا ہوئی۔

لیکن مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں کیا شیعہ کہلانے والے جو فی الحقیقت شیخی ہیں یا صوفی ہیں یا مفوضہ سب شیعہ ہیں یا سنی۔ جو آنحضرتؐ کو ایسا ہی نور سمجھتے ہیں جو خدا کو ایک مادہ قرار دیکر اس میں سے آنحضرت کے نور کا نکلتا بیان کرتے ہیں۔

آقائے لیتوانی نے اپنی کتاب ”شیخی گری“ میں شرح زیارت کے ص 8 و ص 13 کی عبارت نقل کرنے کے بعد اس طرح لکھا ہے۔

”ولی شیخ احمد احسا کی از مجموعیت ائمہ اطہار در میان شیعہ خواستہ سوء استفادہ کردہ بہرہ برداری کند حرفیکہ بت پرستھا می گفتند و قرآن یہ آنھا پیکار کردہماں را یگوید۔ و دیگر کے خواست با آں پیکار کند فریاد برآمد کرفلاں و دشمن اہل بیت است و مانع از فضائل آل محمد است اما تمہیدہ کہ خود آئمہ بالکھا عقائد سختی پیکار فی کند در اس دو فر از کہ نقل شد پندیں

مطلب خلاف بیان کردہ است باین توضیح

- 1- علت مادی تمام مخلوقات شعاع انوار آئمہ بود
 - 2- خداوند در آفرینش مخلوقات خود از لکھا کمک گرفت
 - 3- فرقے بین آنها و خدا نیست غیر از بندگی
 - 4- آنها جلوه و ظہور خداوند هستند
 - 5- حضرت محمد علت مادی تمام اشیاء است و حضرت علی علت غائی آنها۔
- بارینکہ مسلم است پیش از خلقت آئمہ اطہار خداوند زمینھا را آفریدہ بود اصولاً هنوز بشری وجود نداشت کہ عوام نود۔ فرشتگان بود ہم چیز بود و خود آئمہ اطہار از نظر مادہ و صورت با دیگران کوچکز بن فرق و تفاوتی ندارند (۔۔۔ شیخی گری ص 92-93)

ترجمہ

لیکن شیخ احمد احسانی شیعوں کی آئمہ اطہار سے محبت کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اور وہی بات جو بت پرست کہتے تھے اور قرآن ان سے برسر پیکار تھا۔ یہ وہی بات کہتا ہے اور اگر کوئی اسکی تردید کرتا ہے تو فریاد کرنے لگتا ہے کہ فلاں دشمن اہل بیت ہے اور اہل بیت کے فضائل کے بیان کرنے سے مانع ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ خود آئمہ اطہار نے اس عقیدہ کے ساتھ پیکار کی ہے ان دونوں عبادتوں میں (جو اس نے شرح زیارت کے صفہ نمبر 8 اور صفہ نمبر 13 پر لکھی ہے) کئی باتیں خلاف حقیقت بیان کی ہیں۔

- 1- یہ کہ تمام مخلوقات کی علت مادی آئمہ اطہار کیا انوار ہیں
- 2- خداوند تعالیٰ نے مخلوقات کو خلق کرنے میں آئمہ سے مدد لی
- 3- خدا میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بندہ ہے۔
- 4- وہ اللہ کا جلوه اور ظہور ہیں

5۔ حضرت محمدؐ تمام چیزوں کی علت مادی ہیں اور حضرت علیؑ تمام چیزوں کی علت غائی ہیں

حالانکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ آئمہ اطہار کی خلقت سے خداوند تعالیٰ نے زمینوں کو اور آسمانوں کو خلق کر لیا تھا۔ اصولاً ابھی کوئی بھی بشر وجود نہیں رکھتا تھا کہ تمام عوالم معرض وجود میں آچکے تھے۔ فرشتے موجود تھے اور ہر چیز موجود تھی اور خود آئمہ اطہار بہ نظر مادہ و صورت دوسروں سے معمولی سا بھی فرق اور تفاوت نہیں رکھتے تھے۔

ختم ہوا بیان آقائے لیقوانی کا

دراصل فلاسفہ نے، صوفیہ نے، مفوضہ نے اور مذہب شیخیہ کے روسائے ان احادیث سے غلط استفادہ کیا جن میں ارواح کی خلقت کا بیان ہے اور چونکہ روح تمام جوہر مجرد ہے اور نور ہے اور احادیث میں یہ آیا ہے کہ سب سے پہلے جو روح خلق ہوا وہ میری روح تھی اور اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے جو نور خلق ہوا وہ میرا نور تھا۔ وہ اسی بات کو لے اڑے اور اسے فلسفہ یونان کے مطابق ڈھال کر سب سے پہلے خدا کو نور کو ایک مادہ قرار دیا۔ پھر خدا کے نور کے اندر سے ان کے نور کا نکلنا بیان کیا اور پھر محمدؐ و آل محمدؑ کے نور کے مادہ سے ساری مخلوقات کا خلق کرنا بیان کیا۔ ہمیں اسکی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس مقام پر اتنا عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ انہیں مادہ قرار دیکر ساری مخلوقات کو ان کے مادہ سے خلق ہونا بیان کرنے میں کوئی فضیلت ہے۔ جبکہ مخلوقات میں کتنے سور، گدھے اور اور ہر قوم کے جانور موجود ہیں اور ہر چیز کا نام لینے سے میں اپنے قلم کو روکتا ہوں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں ہر چیز ان کے ہی نور کے مادہ سے خلق ہوئی ہے۔

بہر حال اصل حقیقت یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو خلق

کرنے سے پہلے اس کے رہنے سہنے اس کی راحت و آرام اور اسکی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تمام کائنات کو خلق کیا اور تمام کائنات کو خلق کرنے کے بعد انسانوں کی ارواح کو خلق فرمایا۔ اور وہ سب ارواح عالم ارواح میں رہتی تھیں لہذا خداوند تعالیٰ نے ان ارواح کو عالم اجسام میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں چند باتوں کا اقرار اور عہد پیمان لیا جسکا بیان آگے آیا ہے۔

عالم ارواح میں تمام ارواح بنی آدم سے اپنی ربوبیت کا اقرار

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواح بنی آدم کو خلق کرنے کے بعد ان سے چند عہد پیمان لئے ان میں سے جو سب سے پہلا عہد و پیمان لیا اور جس بات کا سب ارواح سے اقرار لیا وہ اپنی ربوبیت کے بارے میں اقرار تھا۔ جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”وَ اِذْ اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ
عَلٰى اَنْفُسِهِمُ السَّبْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى شَهِدْنَا. اِنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا كُنَّا
عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ. اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اِشْرٰكُ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِ
هَمْ اَفْتٰهُمْ كُنُوْنَا بِمَا فَعَلَ الْمِيطَلُوْنَ“ (الاعراف 172-173)

یعنی جب تیرے رب نے تمام بنی آدم کو جو انکی پشتوں میں ہونے والی تھی نکالا۔ اور خود ان کے نفسوں پر گواہ قرار دیکر ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے (یہ اقرار اس لئے لیا) تاکہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے یا یہ کہنے لگو کہ بیشک ہم سے پہلے ہمارے آباؤ اجداد نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد آنے والی نسل تھے کیا تو ہمیں باطل پران عمل کرنے والوں کے

سبب سے ہلاک کریگا۔

اس آیت کے بارے میں علمی اختلافات سے قطع نظر یہ آیت لفظ ”اذ“ سے شروع ہوئی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کبھی زمانہ ماضی بعید میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جب کہ خدا نے انسانوں کی تمام ارواح سے یہ عہد لیا اور محصوین کی احادیث بھی اس بات پر شاہد ہیں جیسا کہ بیان ہوا کہ۔

نمبر 1۔ ”عن عبد الله بن عباس عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالت عن قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها ماتلك الفطرة قال هئي الاسلام فطرهم الله حين اخذ ميثا هتم على التوحيد قال الست بربكم و فيه المومن والكافر“ (کتاب الشافی ترجمہ اصول کافی ص 23 باب 6 حدیث نمبر 2)

عبداللہ بن عباس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا کے اس قول کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ فرمایا وہ اسلام ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا جبکہ اس نے توحید پر ميثاق لینے کے لئے فرمایا۔

کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس خطاب میں مومن و کافر سب شریک تھے۔

اور امام محمد باقر علیہ السلام سے اس طرح روایت کرتے ہیں۔

”عن زراره عن ابي جعفر قال سالت عن قول الله عز وجل حنقاء

لله غير مشركين به قال الحنيفية من الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال فطرهم على المعرفة به، قال زراره وسالت عن قول الله عز وجل و اذاخذ ربك من نبي آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا ابلى شهدنا قال اخرج عن ظهور آدم ذريته الى يوم القيامة فخر جوا كالذر فعرفهم و اراهم نفسه فلو لا ذالك لم يعرف

احداً ربه وقال رسول الله كل مولود يولد على الفطرة يعنى المعرفة بان الله عزوجل خالقه “ (كتاب الشافى ترجمہ كافى نمبر 24 حدیث نمبر 3)

ترجمہ

زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت سے اس روایت کا مطلب پوچھا خالص اللہ کے لئے اس کی ذات میں کسی کو شریک کئے بغیر کہا۔۔۔ وہ فطرت ہے۔ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور خدا کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں امام نے فرمایا کہ۔ خدا نے لوگوں کو معرفت پر پیدا کیا ہے جب تمام بنی آدم کی پشتوں سے انکی اولاد کو نکالا اور ان کے نفسوں پر انکو گواہ قرار دے کر کہا کہ۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں حضرت نے فرمایا خدا نے روز قیامت تک آدم کی جس قدر اولاد ہونے والی تھی۔ اس کو پشتوں سے نکالا وہ اس طرح نکلے جیسے چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں۔ خدا نے انکو اپنی معرفت کرائی اور اپنے آثار قدرت کو انہیں دکھایا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا کی معرفت انسان کو حاصل نہ ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر بچہ فطرت یعنی معرفت پر پیدا ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ خدائے عزوجل اسکا خالق ہے۔

عالم ارواح میں ارواح بنی آدم سے اس اقرار ربوبیت کی خبر دینے والی ایک اور حدیث بھی جو اس طرح ہے۔

”عن ابی عبد اللہ، ان بعض قریش قال الرسول اللہ بانی شئی سبقت الابیناء وانت بعثت آخرهم وخاتمهم، فقال انی کنت اول من آمن بربى واول من اجاب حیث اخذ اللہ میثاق النبین واشہدہم علی انفہم الست بریکم فکنت اما اول نبی قال بلی فسیفہم بالاقرار اللہ عزوجل “ (كتاب الشافى ترجمہ اصول كافى ص 21)

ترجمہ

فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ قریش کے کچھ لوگوں نے حضرت رسول خدا سے کہا کہ کس وجہ سے آپ نے انبیاء پر سبقت حاصل کی۔ حالانکہ آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ فرمایا میں سب سے پہلے اپنے رب پر ایمان لایا۔ اور جب خدا نے نبیوں سے میثاق لیا۔ اور ان کے نفسوں پر ان کو گواہ بنایا اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں۔ پس میں سب سے پہلے ”بلی“ (یعنی ہاں) کہنے والا تھا۔ میں نے ان سب انبیاء پر اقرار باللہ میں سبقت حاصل کی۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس وقت خداوند تعالیٰ نے تمام ارواح سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا ان میں وہ تمام روہیں شامل تھیں جنہیں مرتبہ نبوت و رسالت پر فائز کیا گیا اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خود سرور کائنات کے نزدیک انکو جو درجہ ملا اور مرتبہ حاصل ہوا وہ اس وجہ سے ملا کہ جس وقت عالم ارواح میں خداوند تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تو سب سے پہلے اقرار ربوبیت کرنے والی اور ”بلی“ یعنی ہاں کہنے والی روح محمد مصطفیٰ کی روح تھی اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آنحضرتؐ کو بھی یہ مرتبہ بلا کسی وجہ کے نہیں ملا بلکہ انکے اقرار ربوبیت میں سب پر سبقت حاصل کرنے کی وجہ سے ملا۔ اسی طرح پھر تمام انبیاء و رسل کو جو مرتبہ حاصل ہوا وہ بھی عالم ارواح میں اس سبقت کی بناء پر اور آنحضرتؐ کی معرفت کی بناء پر ملا جیسا کہ شیخ صدوق نے اپنے اعتقاد یہ میں لکھا ہے کہ۔

”ان الله عز وجل اعطى كل بنى علي قدر معرفتهم معرفة نبیاء و

سبقته الى الاقرار“ (اعتقادیہ شیخ صدوق)

یعنی اللہ عزوجل نے ہر ایک نبی کی معرفت اور عام ارواح میں اقرار ربوبیت

میں سبقت کی بنا پر عطا کیا ہے۔

لہذا خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی اسی سبقت فی الاقرار کی بنا پر انبیاء و رسل اور تمام ہادیان دین کو چن لیا تھا جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ۔

”ان الله اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران علی

العالمین“ (آل عمران 33)

بیشک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ساری دنیا جہاں کے کل لوگوں میں سے۔

مذکورہ احادیث اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ انبیاء و رسل اور ہادیان دین کا اصطفیٰ انتخاب اور چناؤ ساری دنیا جہاں کے کل لوگوں کی ارواح میں عالم ارواح میں ہی اقرار ربوبیت میں سبقت کی بنا پر کر چکا تھا۔ پس آدم علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا اور آل ابراہیم علیہ السلام کا اور آل عمران علیہم السلام کا اصطفیٰ و انتخاب اور چناؤ کل عالمین کی ارواح میں سے عالم ارواح میں کیا گیا۔ اور دو انبیاء کا نام اور دو خاندانوں کا نام خصوصیت کے ساتھ اس لئے لیا کیونکہ آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت نوح تک جتنے نبی آئے وہ صرف نبی تھے حضرت نوح پہلے نبی ہیں جو نبوت کے ساتھ منصب رسالت پر بھی فائز ہوئے اور وہ اولوغرم نبی تھے اور حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک جتنے نبی آئے ان میں سے کوئی بھی منصب رسالت پر فائز نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم پہلے نبی ہیں جو منصب نبوت و رسالت کے ساتھ امامت پر بھی فائز ہوئے اور آل ابراہیم میں بہت سے نبی ہوئے جو نبوت کے ساتھ رسالت اور منصب امامت پر بھی فائز ہوئے آل ابراہیم کے بعد آل عمران کا ذکر ہے آل عمران کے بارے میں علمائے امت کے درمیان اختلاف ہے۔ ترتیب آیت تو یہ کہتی ہے کہ آل عمران آل ابراہیم کے

بعد آئے اور ”ذریۃ بعضہا من بعض“ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آل عمران آل ابراہیم کی ذریت میں ہوئے کی بنا پر آل ابراہیم کے بعد آئے۔ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ کے باپ کا نام بھی عمران تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت علی کے باپ کا نام بھی عمران تھا اور ابوطالب اپنی کنیت تھی لہذا اہل سنت کے اکثر علماء یا آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ کو لیتے ہیں یا حضرت عیسیٰ کو انکی والدہ حضرت مریم کے والد عمران کی وجہ سے مراد لیتے ہیں لیکن علماء شیعہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آل عمران سے مراد حضرت ابوطالب کی اولاد میں ہونے والے امام ہیں جسکا اصل نام عمران تھا۔

اب ان تینوں میں صحیح کونسا ہے تو اس کے لئے پہلے آل ابراہیم کو معلوم کرنا پڑے گا۔

علمائے شیعہ اس بات کے ثبوت میں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تو آل ابراہیم میں شامل ہیں سورۃ الانعام کی آیات کو پیش کرتے ہیں جو یہ ہیں۔

”و من ذریۃ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذا لک نجزی المحسنین . و ذکر یا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من لصالحین“ (الانعام 85-86)

اور ابراہیم کی اولاد سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون (سب کی ہم نے ہدایت کی) اور نیکو کاروں کو ہم ایسا ہی صلہ عطا کرتے ہیں اور ذکر یا دیکھی و عیسیٰ اور الیاس (سب کی ہدایت کی) اور یہ سب خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں۔

بلاشبہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اس آیت کی رو سے آل ابراہیم میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی ایک اور آیت اس سے بھی زیادہ اس بات کی نشاندہی کرتی

ہے کہ آل ابراہیم میں حضرت محمد مصطفیٰ تک کے تمام انبیاء شامل ہیں اور آل عمران چونکہ آل ابراہیم کے بعد اور محمد مصطفیٰ آل ابراہیم کے آخری نبی ہیں لہذا آل عمران کا اصطیٰ اور انتخاب اور چناؤ محمد مصطفیٰ کے بعد کے لئے ہوا وہ آیت جو محمد مصطفیٰ کو واضح طور پر آل ابراہیم میں شمار کرتی ہے یہ ہے کہ

”وہینالہ اسحق و یعقوب و جعلنا فی ذریئہ البنوت و الکتاب

و اتیناہ اجرہ فی الدنیا و انہ فی الآخرہ لم الصالحین“ (27)

اور ہم نے ابراہیم کو اسحق (سا بیٹا) اور یعقوب (سا پوتا) عطا کیا اور انکی ذریت میں نبوت اور کتاب قرار دیدی اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ عطا کیا اور آخرت میں تو وہ یقینی طور پر نیکو کاروں میں سے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت اور کتاب آپکی ذریت میں قرار دیدی گئی یعنی نہ نوا ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم کی ذریت اور آل و اولاد کے سوا اور کوئی نبی ہوگا اور نہ ہی آپکی آل کے سوا کسی اور پر کتاب نازل کی جائیگی۔

اور اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مشہور آسمانی کتابیں چار ہیں۔
اول توریت ہے۔ دوسرے زبور ہے۔ تیسرے انجیل ہے۔ اور چوتھے قرآن

مجید ہے۔

توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی۔ پس واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ آل ابراہیم ہیں اور آل عمران کا آغاز محمد

مصطفیٰ کے بعد ہوا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ نے ان کو عالم ارواح میں ہی چن لیا تھا اور تمام ارواح میں سے مخصوص ارواح کو انکی قابلیت و صلاحیت و استعداد کے مطابق منتخب کیا۔ جس میں صرف کار نبوت انجام دینے کی قابلیت و صلاحیت و استعداد تھی اسے منصب نبوت کے لئے منتخب کیا۔ جس میں کار نبوت انجام دینے کے ساتھ کار رسالت انجام دینے کی بھی قابلیت و صلاحیت و استعداد تھی اسے منصب نبوت کے ساتھ منصب رسالت کے لئے بھی منتخب کیا اور جس میں منصب نبوت و رسالت کے ساتھ کار امامت انجام دینے کی بھی قابلیت و صلاحیت و استعداد تھی اسے یہ تینوں مناسب عطا کئے اور ختم نبوت کے بعد جس میں دین و شریعت کی حفاظت اور بنی نوح انسان کی رہنمائی کرنے اور کار امامت انجام دینے کی قابلیت و صلاحیت و استعداد تھی۔ انکا منصب امامت کے لئے مصطفیٰ کیا منتخب کیا اور عالم ارواح میں انکو منصب امامت کے لئے چن لیا۔

پس تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کا مصطفیٰ و انتخاب اور چناؤ عالم ارواح میں ہوا اور ان سب کا اچھے اس عالم دنیا میں آنے کے بعد ہوا اور تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین آئمہ طاہرین مصطفیٰ بھی تھے اور مجتبیٰ بھی تھے مصطفیٰ عالم ارواح سے تھے اور مجتبیٰ عالم دنیا میں آنے کے بعد سے تھے۔ انکے اصطفیٰ پر آل عمران کی آیت نمبر 33 شاہد ہے اور انکے اچھے پر سورۃ مریم کی آیت نمبر 59 گواہ ہے۔

پس اب تک کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح کو اس کی خلقت ارضی جسمانی سے پہلے لاشے سے خلق کر کے اور اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے وجود میں لا کر ان سب سے پہلے الٰہی ربوبیت کا عہد و میثاق اور اقرار لیا اور تمام ارواح سے اپنی ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد پھر ان تمام ارواح سے ہادیان دین کے پھرے میں عہد لیا جس کا بیان آگے آتا ہے۔

تمام ارواح سے رسولوں پر ایمان لانے کا اقرار

قرآن کریم اس بات کا مدعی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح کا عالم ارواح میں خلق کرنے کے بعد جب اپنی ربوبیت کا اقرار لے لیا اور سبقت کرنے والی ارواح میں انبیاء و رسول اور ہادیان دین کا انتخاب اور چناؤ یا اصطافے کر لیا تو پھر ان ارواح سے اس بات کا اقرار لیا کہ میں دنیا میں تمہارے پاس تمہیں میں سے تمہاری ہدایت کے لئے رسول بھیجا کرنگا۔ تو تم اسکی اطاعت و پیروی کرنا اور اسکی نافرمانی نہ کرنا۔ جیسا کہ ارشاد ہوا کہ۔

”یا بنی آدم اما یا تینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم و لا هم یحزنون“ (الاعراف 35)

ترجمہ

اے آدم کی اولاد اور اے کل کے کل انسانوں (تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں گے) تو جب تمہیں میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول تمہارے پاس آئیں اور تمہیں میرے احکام پڑھ کر سنائیں (تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور انکی اطاعت و پیروی بھی کرنا) کیونکہ جو کوئی تقویٰ اختیار کرے گا یعنی میری نافرمانی سے بچے گا تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی حزن و ملال ہوگا۔

یہ آیت یہ کہتی ہے کہ یہ عہد رسولوں کے بھیجنے سے پہلے لیا گیا ہے یعنی جبکہ عالم ارواح میں تمام ارواح نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تو پھر ان سے اس بات کا اقرار لیا کہ جب تمہیں میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں تو تم ان پر ایمان لانا اور انکی اطاعت کرنا اور نافرمانی سے بچنا۔

قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنی ربوبیت کا اقرار لینے اور تمام ارواح سے رسولوں پر ایمان لانے کا اقرار لینے کے بعد تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین سے بھی یہ اقرار لیا کہ وہ احکام خداوندی کو اس کے بندوں تک پہنچائیں گے جسکا بیان آگے آتا ہے۔

تمام ارواح انبیاء سے خدا کے احکام پہنچانے کا عہد

عالم ارواح میں عہد و میثاق لینے والی آیات میں سے تمام ارواح سے اپنی ربوبیت کا اقرار لینے والی آیت اور تمام ارواح سے اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت و پیروی کا اقرار لینے والی آیت کے ساتھ اور آیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جو عالم ارواح میں ہی تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین سے بھی جن کا ابن نے عالم ارواح میں اصفیٰ کیا تھا انتخاب کیا تھا اور چن لیا تھا۔ یہ عہد و پیمان اور اقرار لیا تھا کہ وہ خداوند تعالیٰ کے احکام ٹھیک ٹھیک اس کے بندوں کے پاس پہنچایا کریں گے۔ جس کے لئے خدا ان سے آخرت میں پوچھے گا کہ انہوں نے اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائے تھے یا نہیں۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ارشاد ہوا ہے کہ۔

”وَ اِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ اِبْرٰهٖمَ وَ مُوسٰی وَ عِيسٰی ابْنَ مَرْيَمَ وَ اخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا لَّيْلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صَدَقَتِهِمْ وَ اَعَدَّ الْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا“ (الاحزاب 7، 8)

اور اے رسول وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء سے (عام طور پر) اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے (خاص طور پر) عہد و پیمان لیا، اور ہم نے ان سب سے سخت عہد و پیمان لیا تھا تا کہ قیامت کے دن تجھوں (پیغمبروں) سے انکی سچائی (تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھ گچھ کریگا) اور کافروں کے

لئے تو اس نے دردناک عذاب تیار کرتی رکھا ہے۔

یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ان انبیاء و رسل اور ہادیان دین کا نہ صرف انکی قابلیت و صلاحیت و استعداد اور اقرار ربوبیت میں سبقت فی الاقرار کو دیکھتے ہوئے عالم ارواح میں ہی اصطیض کر دیا تھا یعنی منتخب کر لیا تھا چن لیا تھا بلکہ ان کے نام بھی خدا ہی نے عالم ارواح میں ہی رکھ دیئے تھے اور ان سے یہ عہد لے لیا تھا کہ وہ اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچایا کریں گے اور انکا ہادیان دین کی حیثیت سے اسی نام کے ساتھ خدا کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لئے آنا معین و مقرر ہو چکا تھا۔

علاوہ ازیں سورۃ آل عمران کی دو آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کی امت کو بھی یہ بتلادیا گیا تھا کہ میں تمہارے پاس انبیاء کو کتاب اور حکمت دیکر بھیجا کروں گا۔ لہذا تم اس پر ایمان بھی لانا اور انکی اطاعت و پیروی بھی کرنا۔ اور تمام انبیاء کی امتوں سے عالم ارواح میں ہی یہ میثاق اور یہ عہد و پیمان اور یہ اقرار بھی لے لیا تھا کہ سب سے آخر میں ایک رسول تمہارے پاس آئے گا۔ جو ان تمام کتابوں کی اور تمام گزشتہ انبیاء کی تصدیق کریگا لہذا تم اس پر ایمان بھی لانا اور اسکی تصدیق بھی کرنا جسکا بیان آگے آتا ہے۔

تمام انبیاء کی امتوں سے اپنے اپنے زمانے کے انبیاء پر ایمان لانے کا اقرار قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ خدا وند تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی آخری رسول پر جب ایمان لانے کا اور اسکی اطاعت کرنے کا بھی اقرار انبیاء کی امتوں سے لے لیا تھا وہ آیت اسطرح ہے۔

”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ

كُمْ رَسُولٌ مِمَّنْ لَمْ تَصُرْتُمْ بِهِ لِعَمَلِكُمْ لِيُؤْمِنُوا بِهِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَنْ هُوَ نَذِيرٌ ۚ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّسُولُ

علی ذالکم اصری . قالو اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین
فمن تولی بعد ذالک فاثولک ہم الفاسقون (آل عمران 81، 82)

ترجمہ

اور (اے رسول وہ وقت بھی یاد دلاؤ) جب خدا نے پیغمبروں کے بارے میں
(تمام ارواح سے) یہ عہد و میثاق اور اقرار لیا کہ ہم (ان کے ذریعہ) تم کو جو کچھ کتاب و
حکمت دیں اس پر ایمان لانا اور انکی پیروی کرنا۔ پھر سب سے آخر میں تمہارے پاس ایک
رسول آئیگا جو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں تصدیق کریگا۔ تو تم ضرور اس پر ایمان بھی
لانا اور انکی مدد بھی کرنا۔ خدا نے پوچھا کیا تم نے اقرار کر لیا اور ان باتوں پر جنکا ہم نے تم
سے اقرار لیا ہے۔ تم نے میرے عہد کا بوجھ اٹھالیا ہے۔ سب ارواح نے عرض کی ہم نے
اقرار کیا۔ ارشاد ہوا۔ اچھا تو تم (آج کے قول و قرار کے) آپس میں ایک دوسرے کے گواہ
رہو۔ اور تمہارے ساتھ میں بھی تمہارے اس عہد و پیمان کا ایک گواہ ہوں پھر اس (اقرار)
کے بعد جو بھی اپنے قول و قرار اور عہد و پیمان سے منہ پھرے گا تو وہی لوگ تو فاسق و نافرمان
ہیں۔

اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت بہت سے ترجمہ کرنے والے یہ ترجمہ کرتے ہی
کہ یہ عہد و پیمان انبیاء سے لیا تھا۔ حالانکہ انبیاء سے جو عہد لیا تھا وہ سورۃ الاحزاب کی آیت
تیسرے 7، 8 کے حوالہ سے سابق میں بیان ہو چکا ہے۔ تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین سے
تو یہی اقرار اور عہد و پیمان لیا تھا کہ خدا جو احکام دیکر انہیں بھیجے وہ اسے ٹھیک ٹھیک لوگوں تک
پنچاویں۔

در اصل اس آیت میں فعل ”اخذ“ کا فاعل تو خدا ہے جس نے عہد و پیمان لیا

اور اس فعل کا اصل مفعول انبیاء کی امتیں ہیں جو انبیاء کا مضاف ہونے کی صورت میں

محذوف ہے ان سے یہ عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ امتیں اپنے اپنے زمانے کے انبیاء پر ایمان لائیں گی اور انکی اطاعت و پیروی کریں گی اور یہ کتاب و حکمت پر زمانے کی امتوں کو ان کے زمانے کے انبیاء و رسل کے ذریعہ دی گئی تھی جو ان کے پاس تھی لہذا انہیں یہ خبر دی گئی کہ جب سب سے آخر میں ہمارا رسول آئے گا تو وہ ان کتابوں کی تصدیق جو تمہارے پاس یہ کتابیں لے کر آئے تھے اور یہ آخری رسول ان امتوں کے پاس ہی آیا تھا اور ان کی کتابوں کی ہی تصدیق کی تھی اور ان انبیاء کی بھی تصدیق کی تھی جو وہ کتابیں لے کر آئے تھے۔

یہ آخری رسول ان انبیاء کے زمانے میں نہیں آیا تھا۔ وہ تو سب کے سب پہلے گزر چکے تھے۔ البتہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر بھی دیکر جاتا تھا اور اس پر ایمان لانے کی تاکید بھی کر کے جاتا تھا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی کہ مجھ سے پہلے جو کچھ ہے میں اسکی تصدیق کرتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے اسکا نام احمد ہوگا۔ (القصف 6)

اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے نام تو قیفی ہیں اور خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی خود انکی خصوصیت کی بنا پر رکھ دیئے تھے۔

اب رہی یہ بات کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82، 81 میں خود انبیاء کی میثاق نہیں بلکہ عالم ارواح میں ہر نبی کی امت سے عہد لینا مراد ہے تو تفسیر التبیان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مذکورہ آیات کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ۔

”و روی عن ابی عبد اللہ، قال تقدیرہ و اذا اخذ اللہ میثاق امم النبین بتصدیق کل امة نبیاء العم لما جاہد ہم بہ و الہم خالفوہ جیما بعد و ما و فوا بہ قد شریعة ترکوا کثیرا من شریقہ و حرفوا کثیرا منہ“ (تفسیر

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے انبیاء کی امتوں سے یہ عہد لیا کہ ہر امت اپنے اپنے زمانے کے نبی پر ایمان لائے گی اور جو احکام اسے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر عمل کرے گی لیکن انہوں نے بعد میں اسکی مخالفت کی اور اپنے عہد و پیمان کو پورا نہ کیا۔ اور انکی شریعت کا بہت سارا حصہ ترک کر دیا اور اس میں سے بہت سی باتوں میں تحریف کر دی۔

بہر حال یہ آیت یہ کہتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی تمام ارواح بنی آدم سے اپنے اپنے زمانے کے انبیاء پر ایمان لانے اور ان کے ذریعہ دیئے گئے احکام پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور یہ عہد و پیمان بھی لے لیا تھا کہ سب سے آخر میں جو رسول آئیگا تمام امتوں پر لازم ہے کہ وہ ضرور ضرور اس پر ایمان بھی لائیں اور اس کی مدد بھی کریں اسی لئے جہاں ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں بتلا کر جاتا تھا۔ وہاں اس آخری رسول کے بارے میں بھی بشارت دیکر جاتا تھا اور وہ بات سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 6 سے ثابت ہے ان آیات سے یہ بھی ثابت ہے کہ تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کا نام خداوند تعالیٰ نے خود عالم ارواح میں ہی رکھ دیا تھا اور انکو اصطفیٰ کا سرٹیفکیٹ ان کے نام کے ساتھ دیا تھا فرمایا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم۔۔۔ (آل عمران 33، 34)

زمین میں خلیفہ بنائے جانے کا اعلان

ہم سابقہ صفحات میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ انسان کی خلقت ارضی جسمانی سے ہے خدا نے جنوں کو خلق کر کے زمین پر آباد کیا ہوا تھا۔ چونکہ جن بھی مکلف ہیں عقل و شعور کے مالک ہیں ارادہ و اختیار رکھتے ہیں اور خواہشات نفسانی بھی رکھتے ہیں۔ لہذا بے راہ

روئے سے بچانے کے لئے انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے پس خدا نے جب انکی ہدایت کے لئے انہیں میں سے ایک جن کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور فساد اور خوزیری میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ جب ان کا فساد اور خوزیری اور سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خداوند تعالیٰ نے اپنی تبدیل نہ ہونے والی سنت کے مطابق ان کو سزا دینے سے پہلے فرشتوں کو ان کی ہدایت پر مامور کیا جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔

”ما کنا معذبین حتیٰ فبعثت رسولاً“ (نبی اسرائیل 15)

جب تک ہم (اتمام حجت کے طور پر ہدایت کے لئے) رسول نہ بھیج لیں کسی کو عذاب نہیں کیا کرتے۔

پس خداوند تعالیٰ نے جنوں کو زمین سے جلا وطنی کی سزا دینے اور زمین سے بے دخل کرنے سے پہلے فرشتوں کو انکی ہدایت کے لئے بھیجا تا کہ ان میں سے جو ایمان لاتے وہ ایمان لے آئے اور جو سرکشی پر ازار ہے اسے زمین سے بے دخل کر کے جلا وطنی پر مجبور کر دیں۔

چنانچہ ان فرشتوں کی ہدایت سے صرف ایک جن جو ان کا سر اور تھا فرشتوں کی ہدایت سے ایمان لے آیا تھا اسکا نام اس وقت عزازیل تھا۔ اور باقی جن فساد و خوزیری اور سرکشی پر کمر بستہ رہے لہذا انہوں نے ان جنوں کو زمین سے بے دخل کر کے ہوا میں نکال دیا اور خود زمین پر آباد ہو گئے۔ اور اپنی ضرورت کے مطابق ایک باغ لگا کر، جو ایک طرح سے انکی جنت ارضی تھی آرام و سکون اور راحت و چین کے ساتھ عبادت خداوندی میں مشغول ہو گئے اور عزازیل بھی ان پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کی صحبت میں اسی جنت ارضی میں رہنے لگا اور انکی صحبت میں رہتے ہوئے اتنی عبادت کی کہ فرشتہ ہی معلوم ہونے لگا۔ گویا عزازیل ایمان لانے کے بعد ان ملائکہ کا جو جنوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے اکلوتا

صحابی تھا۔

آخر وہ وقت آن پہنچا کہ جن کے لئے یہ ساری کائنات زمین آسمان چاند ستارے پیدا کئے ہیں انہیں زمین پر آباد کرے اور خدا ان فرشتوں کو جن کا کام ختم ہو چکا تھا واپس بلائے۔

چنانچہ جب خداوند تعالیٰ عالم ارواح میں تمام ارواح بنی آدم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لے چکا۔ اور اپنی ربوبیت کا اقرار کے بعد اقرار کرنے میں سبقت کرنے والوں کو انکی قابلیت و صلاحیت و استعداد کے مطابق بطور انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے اصطفیٰ کر کے اور منتخب کر کے ان سے اپنے احکام پہنچانے کا عہد لے چکا اور تمام ارواح بنی آدم سے اور ہر نبی کے زمانے میں آنے والی امتوں سے ان پر ایمان لانے اور انکی اطاعت و پیروی کا عہد و پیمان لے چکا حتیٰ کہ آخری رسول پر ایمان لانے اور اسکی نصرت کرنے کا ان سے اقرار اور عہد و پیمان لے چکا اور تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے نام تجویز کر کے یہ قرار دے چکا کہ پہلے آدم کو ب بھیجوں گا پھر آدم کی نسل سے ہونے والے نوح تک کے تمام انبیاء کو یکے بعد دیگرے بھیجوں گا۔ پھر نوح کو اور نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک کے انبیاء و رسل کو بھیجوں گا۔ پھر ابراہیم اور ابراہیم کی نسل اور ذریت سے ہونے والے انبیاء و رسل اور اماموں کو بھیجوں گا اور آل ابراہیم کے سارے انبیاء کے ختم ہو جانے کے بعد دین کے مکمل ہونے پر دین و شریعت کی حفاظت کے لئے آل عمران کو امامت کے منصب پر فائز کرنا جیسا کہ ارشاد ہوا کہ۔

”ان الله اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی

العالمین ذریۃ بعضها من بعض“ (آل عمران 33)

ترجمہ پہلے پیش لفظ میں بیان ہو چکا

چونکہ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہونے والی اولاد بھی مکلف ہوگئی اور عزرا زبل جو فرشتوں پر ایمان لا چکا تھا اور زمین پر ہی آباد تھا وہ بھی مکلف تھا اور اسکی ہونے والی اولاد بھی مکلف ہوگئی۔ لہذا فرشتے تو صرف جنوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے۔ مگر آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے والے انبیاء و رسل اور ہادیان دین کو انسانوں اور جنوں دونوں کے لئے ہادی ہو گئے۔ فرشتوں کی زمین پر موجودگی کی صورت میں وہ جنوں پر خدا کی حجت تھے فرشتوں کے بعد حضرت آدم اور انکی نسل سے ہونے والے انبیاء و رسل اور ہادیان دین انسانوں اور جنوں دونوں کے لئے حجت ہو گئے۔ ان فرشتوں کی ہدایت سے تو صرف ایک جن عزرا زبل ہی ایمان لایا تھا مگر حضرت آدم کی نسل سے ہونے والے انبیاء و رسل اور ہادیان دین پر بہت سے انسان بھی ایمان لائے اور بہت سے جن بھی ایمان لائے (اور اسکی تفصیل آئندہ چل کر بیان ہوگی)

زمین پر رہنے والے یہ فرشتے جو جنوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے قطعی طور پر بے خبر تھے اس بات سے کہ عالم ارواح میں کیا ہوتا رہا ہے۔ وہ اپنے ہی لگائے ہوئے باغ میں یعنی اس جنت ارضی میں عبادت الہی اور حمد و ثنائے خداوندی میں مصروف تھے کہ یکایک خداوند تعالیٰ نے ان فرشتوں کے سامنے وہ اعلان کیا جسے قرآن میں حکایتاً اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ

”وَ اذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً“

(البقرہ 30)

اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے (جو زمین پر بطور ہادی

بھیجے گئے تھے اور زمین پر آباد تھے) یہ کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔

فرشتے حتماً خواہشات نفسانی سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ پھر خدا نے انہیں

جنوں کی طرف ہادی بنا کر بھیجا ہوا تھا۔ اور ہادیان دین بھی حتماً معصوم ہوتے ہیں اور خدا کی طرف سے احکام اور پیغام رسانی کا کام فرشتے اور انسان ہی انجام دیتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلاً ومن الناس“ اللہ فرشتوں اور

انسانوں میں سے ہی اپنے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے۔ مصطفیٰ بناتا ہے۔

اور امیر المومنین نہج البلاغہ کے ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ آسمان

کے بعد بشر ہی خدا کے احکام پہنچانے کا کام انجام دیتے ہیں۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی ایک دعا میں ملائکہ کی

اقسام بیان کرتے ہوئے ایک قسم ”ملائکہ رسل“ بیان کی ہے۔

یہ ملائکہ رسل آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے جنوں کی طرف ہادی بنا

کر بھیجے گئے تھے۔ اور آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد یہ ملائکہ رسل خدا کی طرف

سے انبیاء علیہم السلام کے پاس احکام خدا لے کر آتے تھے۔

جب فرشتوں سے خداوند تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب میں زمین میں خلیفہ بنانے والا

ہوں۔ تو وہ قطعی طور پر سمجھ گئے کہ اب زمین پر ہمارا کام ختم ہوا۔ اب ہماری بجائے اہل زمین

کی ہدایت کے لئے کسی اور کو ہادی بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ان فرشتوں کے علم میں سوائے قوم

جن کے اور کوئی مخلوق نہیں تھی۔ جو زمین پر رہتی تھی۔ اور عالم ارواح میں کیا کچھ ہوتا رہا انبیاء

ورسل اور ہادیان دین کے طور پر کس کس کا مصطفیٰ ہوا کس کس کا انتخاب ہوا۔ کس کس کو مصطفیٰ

کی سند عطا ہوئی۔ کس کس سے کیا کیا عہد و پیمان ہوئے انہیں کچھ پتہ نہ تھا انہیں تو فقط قوم

جن کا علم تھا۔ اور قوم جن ساری کی ساری فساد کی ساری کی ساری سرکش ساری کی ساری

خونریزی کرنے والی۔ ان میں سے تو کسی کو ہادی بنانا ممکن ہی نہیں البتہ ایک اکلوتا جن ہے۔

ایک اکلوتا صحابی ہے، جو چھ ہزار سال سے ان کے ساتھ ایمان لانے کے بعد عبادت میں مصروف ہے۔ بیشک یہ اپنی عبادت سے ایسا لگنے لگا ہے جیسا کہ فرشتہ ہو۔ مگر ہے تو یہ وہی سرکش جن، وہی فساد کرنے والا جن وہی خونریزی کرنے والا جن، اسکی یہ عبادت اسکو معصومین میں تو شمار نہیں کرا سکتی۔ اور اسکا ایمان لا کر فرشتوں کی صحبت میں رہنے سے اسکا اکلوتا صحابی بن جانا اسے معصوم نہیں بنا سکتا۔ اور جو معصوم نہ ہو اسے ہادی نہیں بنایا جاسکتا۔ لہذا فرشتے اس اعلان سے حیران اور ششدر رہ گئے۔

زمین پر اور کوئی ہے نہیں اور جنوں کے علاوہ کسی اور زمینی مخلوق کا انہیں علم نہیں۔ عالم ارواح میں کیا کچھ ہوتا رہا اس سے بھی وہ بے خبر لہذا انہوں نے یہ گمان کیا کہ کہیں ہو نہ ہو اسی کو تو ہماری بجائے مقرر نہیں کیا جا رہا۔ جو ایمان لا کر ہمارے ساتھ مصروف عبادت ہے اور ہمارا اکلوتا صحابی ہے، بے شک یہ ایمان بھی لے آیا ہے۔ یہ چھ ہزار سال سے ہمارے ساتھ مصروف عبادت بھی ہے اور یہ ہمارا اکلوتا صحابی بھی ہے۔ مگر ہے یہ وہی غیر معصوم جن، اسے کیسے ہمارے بعد زمین پر ہادی بنایا جاسکتا ہے۔ اتفاق سے عزازیل بھی جو صاحب ایمان تھا، فرشتوں کی صحبت میں رہتے ہوئے فرشتہ ہی لگتا تھا اور ان فرشتوں کا اکلوتا صحابی تھا، اعلان خلافت سکر یہ گمان کر لیا کہ اب مجھے ہی ان فرشتوں کی جگہ زمین میں انکا خلیفہ بنایا جائیگا۔ اس کے سوا اور کوئی ہے جو نہیں۔ لہذا بہت خوش تھا وہ، پھولا نہیں سارہا تھا وہ، پورا یقین تھا اسے کہ میرے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ جو زمین میں ملائکہ کا جانشین۔ خلیفہ بنے؟ اور جب کسی کی خوشیاں کسی کی وجہ سے خاک میں مل جائیں تو اس کے غضبناک ہونے کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس کے ساتھ کسی کی وجہ سے خوشیاں خاک میں مل گئیں ہوں۔

لیکن فرشتے تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ خدا کسی غیر معصوم کی انکی جگہ زمین پر

ہادیٰ بنا دیگا، لہذا حیرت و تعجب کے عالم میں انہوں نے ڈرتے ڈرتے خدا سے پوچھا،

”اتجعل فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء“ (البقرہ 30)

کیا تو اسی کو مقرر کر دیگا، جو زمین میں فساد کرے اور خونریزی کرے (جیسا کہ وہ

پہلے کرتا رہا ہے)

”و نحن نسج بحمدک و تقدس لک“ (البقرہ 30)

اور ہم تو حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں اور (زمین کو کفر و شرک

و نفاق و فساد خونریزی و سرکشی سے) تیرے لئے پاک کر نیوالے ہیں (یہ کام کوئی غیر معصوم

کیسے انجام دے سکتا ہے)

”قال انی اعلم ما لا تعلمون“ (البقرہ 30)

ارشاد رب العزت ہوا۔ اے میرے فرشتوں جنہیں میں نے تمہاری جگہ مقرر کیا

ہے۔ تمہیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن میں ان کے بارے میں خوب اچھی

طرت سے جانتا ہوں کہ ان میں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے۔ میں نے انہیں خوب آزما کر

منتخب کیا ہے۔ اچھی طرت جانچ کر چنا ہے اور مصطفیٰ بنایا ہے میں تمہیں ابھی ان کا تعارف

کرائے دیتا ہوں۔

پس خداوند تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ کی سند رکھنے والے سارے ہادیوں کے نام

جنہیں اس نے حضرت آدم سے لیکر دامنہ قیامت تک ہادی بنا کر بھیجنا تھا۔ اور جن کے نام

اس نے خود رکھے تھے آدم علیہ السلام کو اس لئے تعلیم کئے تاکہ آدم علیہ السلام کے ذریعہ

فرشتوں کو ان کا تعارف کرایا جاسکے اور انکی حیرت و تعجب اور پریشانی کو دور کیا جاسکے جیسا

کہ ارشاد ہوا۔

”و علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال

انبسونی باسماء هؤلاء ان کتتم صادقین “ (البقرہ 31)

اور آدم علیہ السلام کو (جنہیں سب سے پہلے زمین پر نبی بنا کر بھیجا تھا اور جس کے سامنے فرشتوں اور جنوں کے سر کو جھکانا تھا) تمام ہادیوں کے کل کے کل نام تعلیم کر دیئے۔ پھر ان ارواح مقدسیہ کو جن کو زمین پر ہادی بنا کر بھیجا جانے والا تھا ان فرشتوں کے سامنے (تعارف کی غرض سے) پیش کیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ (میں تو ان کو تمہاری جگہ ہادی بنانے والا ہوں اب تمہارے بعد یہ زمین والوں کی ہدایت کے لئے آیا کریں گے) بتلاؤ (تمہیں ان کے بارے میں کچھ علم ہے۔ کیا تمہیں ان میں سے کسی کا نام معلوم ہے) اگر تم ان کے ناموں کا علم رکھنے میں سچے ہوں تو ان کے ذرا نام ہی بتلا دو۔

”قالوا اعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العليم الحكيم“ (البقرہ 32)

(فرشتوں نے) کہا تیری ذات پاک ہے (سجٹک) (تو ایسا نہیں ہے کہ فساد کرنے والوں اور زمین میں خوریزی کرنے والوں کو کار ہدایت سپرد کر کے ہمارا جانشین بنا دیگا) ہمیں تو ان ہستیوں کے بارے کوئی علم ہی نہیں تھا (ولا علم لنا) ہم تو صرف انت ہی جانتے تھے جتنا تو نے ہمیں بتلایا تھا (الا ما علمتنا) کہ زمین پر جن ہی آباد ہیں جو فساد اور خوریزی کرنے والے ہیں، بیشک تجھے علم ہے تمام غیب کی باتوں کا اور عالم ارواح کے واقعات کا اور تو کوئی کام بغیر حکمت و مصلحت کے نہیں کرتا (انک انت العليم ...)

”قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبياءهم باسمائهم قال الم اقل

لکم انی اعلم غیب السموات والارض و اعلم ماتبدون وما کتتم تکتمون

“ (البقرہ 33)

ارشاد رب العزت ہوا۔ اے آدم اب تم ان فرشتوں کو (ان ہستیوں کا تعارف

کرا دو اور) ان کے نام بتلا دو پس جب آدم علیہ السلام نے (ان ہستیوں کا تعارف کا انے

کے لئے) ان فرشتوں کو ان ہستیوں کے نام بتائے، تو خدا نے (ان فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا: کیا میں نے تمہیں یہ بتلایا ہوا نہیں ہے کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی باتوں اور مخلوقات کا علم رکھتا ہوں۔ اور میں وہ بات بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے (کہ یہ فسادی و سرکش اور خوزری کرنے والے جن اس منصب پر فائز ہونے کے اہل نہیں ہیں) اور جس بات کو تم چھپا رہے تھے میں اسے بھی خوب جانتا ہوں (کہ کوئی غیر معصوم کسی معصوم کا بطور ہادی کے جانشین نہیں بن سکتا)

فرشتوں کے قول الا ما علمتنا کے الفاظ سے صاف ثابت ہے کہ فرشتوں نے جو کچھ کیا تھا وہ خدا کے بتائے علم کے کیا تھا۔ اور اس بات کا علم خدا نے ہی انہیں دیا تھا جب اس نے انہیں جنوں کی ہدایت کے لئے مبعوث کیا تھا۔ اور ان کے قول ”لا علم لنا“ اس بات کا ثبوت ہے کہ آدم علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہونے والے جتنے انبیاء و رسل اور ہادیان دین زمین پر کار ہدایت انجام دینے کے لئے آنے والے تھے ان کے بارے میں ان ملائکہ کو کوئی علم نہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے ساتھ ان تمام ہستیوں کی ارواح کو تعاف کے لئے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور آدم علیہ السلام نے نام بتائے ان سب کا تعارف کرا دیا تو وہ بالکل مطمئن ہو گئے اور انہوں نے خدا کی پاکی بیان کی اور اس کے عالم الغیب ہونے کا اقرار کیا، ناموں کے اس تعارف سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے والے تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے نام پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔

مسلمانوں میں ان آیات کے معانی و مطالب و مفہیم و مراد کے بارے میں بہت ہی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو اکثر قیاس اور ذاتی رائے ہونے کی بنا پر ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ معانی اپنی رائے سے کئے ہیں کیونکہ ہم نے اس معنی اور مطلب کو بیان

کرنے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے روشنی حاصل کی ہے کیونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو نام تعلیم کئے گئے تھے وہ آدم علیہ السلام سے لیکر آخری حاوی تک کے تمام حاویان دین خداوندی کے نام تھے۔ اور عقل اسے تسلیم کرتی ہے بہر حال جنہوں نے اپنی رائے سے ان آیات کے معنی و مطالب و مفہیم و مراد لئے ہیں ان اختلافات کا بیان تو بہت زیادہ ہے ان میں سے چند موٹے موٹے اختلافات یہ ہیں۔

نمبر 1۔ خدا نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان خلافت کب کیا؟

نمبر 2۔ خدا نے کس کو کس کا خلیفہ بنایا؟

نمبر 3۔ یہ خطاب کن فرشتوں سے تھا؟

نمبر 4۔ آدم علیہ السلام کو کن کے نام تعلیم کئے؟

اب ہم ان تمام باتوں پر جن میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا علیحدہ علیحدہ عنوان کے تحت غور کرتے ہیں۔

خدا نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان خلافت کب کیا؟

بعض علماء اور دانشوروں کا کہنا یہ ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کی خلقت ارضی جسمانی کے بعد فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا اور چونکہ ان کی جسمانی خلقت ان کے سامنے مٹی سے ہوئی تھی لہذا انہوں نے یہ خیال کیا کہ جو مٹی سے بنا ہے وہ ضرور زمین میں فساد اور خوریزی کریگا۔ یعنی انکا یہ خیال بر بنائے قیاس تھا۔ حالانکہ اس قسم قیاس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا نے آدم علیہ السلام کی خلقت کا اعلان اس طرح کیا تھا۔

”و اذ قال ربک للمائکۃ انی خالق بشرأ من صلصال جمأ مسنون فاذا سویته و نفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد

الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين“ (البقرہ ■)

(31)

ترجمہ:-

اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں ایک بشر کو خیر دی ہوئی ستری ہوئی مٹی سے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے پیدا کرنے والا ہوں تو جس وقت میں اسکو ہر طرح سے درست کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا پس (روح کے پھونکنے جانے پر) فرشتے تو فوری طور پر سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ مگر ابلیس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا۔

اس آیت میں ”فسجد الملائكة“ میں ”فا“ غوریت کے معنی دیتا ہے یعنی جو نبی خدا نے آدم کے جسد خاکی میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی تو سب کے سب فرشتے فوراً اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔

یعنی انہوں نے سجدہ کرنے کیلئے کوئی اعتراض نہ کیا اور جس کو وہ سجدہ کر چکے تھے اسکو سجدہ کرنے کے بعد اس کے بارے میں اس قسم کی بات نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ فساد و خوریزی کریگا۔ اصل اعتراض تو اس وقت کرنا چاہیے تھا۔ جب سجدہ کا حکم ملا تھا۔ لیکن انکے فوراً سجدہ کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سجدہ بریتائے معرفت کیا تھا اور انہیں اعلان خلافت کے وقت معلوم ہو چکا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں غور کرنے سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہاں تو یہ کہا ہے کہ جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کولوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک لوں تو تم تب سجدہ کرنا۔ لیکن سورۃ بنی اسرائیل میں اس مطلب کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ۔

”وَ اذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس“ (بنی

اسرائیل 61)

یعنی جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ فوراً سجدہ میں گر پڑے
سوائے ابلیس کے۔

یہاں بھی ”فسجدو“ میں ”فا“ فوریت کے معنی دیتا ہے لیکن یہاں خاص بات
یہ ہے کہ آدم کا نام لیکر کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت آدم
علیہ السلام کا تعارف اس سے پہلے کر دیا جا چکا تھا اور وہ روح آدمؑ کی روح تھی۔

سورۃ بنی اسرائیل کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں اور سورۃ الکہف کی
آیت نمبر 51 میں سورۃ طہ کی آیت نمبر 116 میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ فرشتوں سے کہا
کہ تم آدم کو سجدہ کرو جس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آدم کا نام خدا نے خود رکھا تھا اور
فرشتوں کے سامنے اس سے پہلے آدم کا تعارف کرایا جا چکا تھا۔ لہذا صحیح بات یہی ہے کہ
جب خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین سے عہد و پیمان لے
چکا اور قیامت تک کے آنے والے ہادیان دین کے آنے کا پروگرام بنا چکا تو اس وقت
زمین پر رہنے والے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ رب تمہاری بجائے زمین پر
دوسرے ہادیان دین کا تقرر کر دیا گیا ہے جو تمہاری بجائے زمین پر کار ہدایت انجام دیں گے۔
اور جس وقت یہ اعلان کیا اس وقت اس بات کو کوئی ذکر فکر ہی نہیں تھا کہ وہ مٹی سے خلق کیا
جائیگا بلکہ آدمؑ اور دوسری تمام حجت ہائے پیش کیا گیا تھا۔ لہذا اعلان خلافت کے وقت یہ
قیاس نہیں کیا جاسکتا تھا کہ جو مٹی سے خلق کیا جائیگا وہ ضرور فساد و خونریزی کریگا۔ یہ اختلاف
اس وجہ سے بھی ہو کہ یہ لوگ اس بات کو فیصلہ نہیں کر پائے کہ خدا نے کس کو کس کا خلیفہ بنایا
تھا۔ لہذا اس بات کی تحقیق اس سے اگلے عنوان میں پیش کی جاتی ہے۔

خدا نے کس کو کس کا خلیفہ بنایا تھا؟

چونکہ پیغمبر اکرمؐ کی وفات کے بعد غلبہ کے ذریعہ یا دوسرے ذرائع سے برسر اقتدار آنے والوں کو 1924ء تک خلیفہ کہا جاتا رہا۔ لہذا علامۃ المسلمین میں سے اچھے بھلے سمجھدار آدمیوں نے بھی خلیفہ کے معنی غلبہ کے ذریعہ یا دوسرے ذرائع سے برسر اقتدار آنے والے سمجھا۔ اور نہ صرف مطلقاً حکمران یا خلیفہ سمجھا بلکہ خدا کا خلیفہ سمجھا جیسا کہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب ”خلافت و ملوکیت“ میں لکھا ہے کہ ”ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصہ میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہ وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے۔“ (خلافت و ملوکیت ص 34)

اپنے پہلے سے کئے ہوئے فیصلے اور اپنے پہلے سے قائم کئے ہوئے عقیدہ کی حفاظت کے لئے انسانوں کو معلوم نہیں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے بھی اپنے پہلے سے قائم کئے ہوئے عقیدہ کی حفاظت میں مذکورہ اصول قائم کیا ہے۔

بہر حال اس لفظ خلیفہ کا سب سے پہلا استعمال قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے لئے ہوا ہے۔ لہذا اس لفظ کے حوالے سے کسی نے کہا کہ خدا نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا کسی نے کہا کہ خدا نے آدمؑ کو کسی پہلی مخلوق یا نسل کا خلیفہ بنایا۔ کسی نے کہا کہ خلافت بہت عظیم منصب ہے جس کو دیکھ کر تمام فرشتوں کے منہ میں پانی بھر آیا کسی نے کہا کہ فرشتوں کو یہ منصب اس لئے نہ ملا کہ فرشتے امتحان میں فیل ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ آدم کو یہ منصب اس لئے ملا کہ آدمؑ فرشتوں کے مقابلہ میں کامیاب ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ وہ عظیم امانت ہے جس کا بوجھ سائے انسان کے اور کوئی نہ اٹھا سکا۔

۔ آسمان بار امانت منقوانست کشید

قرہ قال ینام من دیوانہ زوید

کسی نے کہا کہ آدمؑ کو خدا نے فرشتوں کا خلیفہ بنایا کسی نے کہا کہ خدا نے صرف آدمؑ ہی کو نہیں بلکہ ہر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ کسی نے کہا کہ خدا نے کسی فرد واحد کو نہیں بلکہ انسانوں کی جماعت کو اپنا خلیفہ بنایا اور مفوضہ و شیخیہ نے اس سے یہ دلیل نکالی کہ خلیفہ کے معنی ہیں نائب اور جانشین۔ چونکہ محمدؐ و آل محمد علیہ السلام خدا کے خلیفہ ہیں لہذا یہ حضرات خدا کے نائب اور جانشین کی حیثیت سے تمام کارہائے ربوبی انجام دیتے ہیں خلق بھی کرتے ہیں۔ رزق بھی دیتے ہیں۔ مارتے بھی ہیں زندگی بھی دیتے ہیں۔ غرض جس طرح اہل سنت کے دانشور اپنے پہلے سے قائم کئے ہوئے عقیدہ کے مطابق خود اپنی مرضی سے خلیفہ کی صفات اور تقرر کے اصول گھڑتے ہیں اسی طرح جب شیعوں میں صوفی شیعوں اور شیخیوں کا داخلہ ہوتا انہوں نے اپنے عقیدہ کے مطابق خلیفہ کے معنی اور خلیفہ کی حیثیت کا تعین کیا اور بہت سے شیعہ علماء بھی انہیں کی بولی بولنے لگ گئے۔ چنانچہ تفسیر موصوعی فارسی میں آدمؑ کی خلافت کا اعلان کرنے والی آیت کا عنوان ہی یہ دیا گیا ہے کہ۔

”انسان خلیفہ خدا اور روئے زمین

(تفسیر موصوعی فارسی جلد چہارم ص 244)

یعنی انسان روئے زمین میں خدا کا خلیفہ ہے اس کے بعد اس سے اگلے صفحہ پر اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

”در این آیت بر خلاف ہر قبل سخن از برتری انسان از طریق تسلط بر کل وزمین و طبیعات نیست، بلکہ محور سخن جانشینی او از خدا اور روئی زمین است او باید یک موجود برتر و والا باشد کہ بتواند جانشین و نمائندہ خدا اور روئے زمین باشد خدائے کہ جامع تمام کمالات است

تفسیر موضوعی فارسی جلد چہارم ص 245)

ترجمہ

اس آیت میں اس سے پہلی آیت کے برخلاف انسان کی کل زمین پر تسلط کے طریق سے برتری کی بات نہیں ہے بلکہ اس آیت میں محورِ سخن انسان کی روئے زمین پر خدا کی جانشینی ہے۔ اسے ایسا برتر والا موجود کی حیثیت سے ہونا چاہیے کہ وہ روئے زمین میں خدا کا جانشین اور نمائندہ کی حیثیت میں ہو۔ اس خدا کا جانشین جو تمام کمالات کا جامع ہے اس کے بعد خدا کی جانشینی کی صفات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”مقصود از خلافت از جانب خدا این است کہ او با وجود خود، وجود خدا، و با صفات و کمالات خود، صفات و کمالات خدا، و با کار خود افعال خدا را ترسیم کند و آئینہ ایزدی گردد“

ترجمہ

خدا کی طرف سے خلافت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے وجود سے خدا کے وجود کا اور اپنے صفات و کمالات سے، خدا کے صفات و کمالات کا اور اپنے فعل اور کام سے خدا کے کام کا نقش ہو اور خدا کا آئینہ ہو، یعنی جس طرح آئینہ میں وہی چیز نظر آتی ہے جو اس کے سامنے ہو اسی طرح انسان کے اندر خدا ہی خدا نظر آئے۔

اس کے بعد پھر اپنے اس بیان کی مزید وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں۔
 ”و بہ دیگر سخن با کلیہ شئون و خصوصیات و جود و فعلی خویش، صفات و کمالات اورا نشان دہد و یک این مقام و موقت فقط از انسان است و لیس“ (تفسیر موضوعی فارسی منشور جاوید قرآن جلد چہارم ص 245)

ترجمہ

دوسرے الفاظ میں وہ اپنے تمام شون اور خصوصیات و جوہر و فعلی ہیں۔ خدا کے صفات و کمالات کا نمونہ ہو۔ اور اس قسم کا مقام و موقیت صرف انسان سے ہے اور بس۔ چونکہ صوفیا کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان ریاضت کر کے نہ صرف نبوت و رسالت پر فائز ہو سکتا ہے بلکہ خدائی صفات کا حامل بن جاتا ہے اس لئے خلافت کی یہ تعریف صوفیا کے عقیدہ کے مطابق ہے بہر حال صوفیا خلیفہ کو اسماء و صفات اللہ کا مظہر قرار دیتے ہیں اور بغیر کسی دلیل اور نص قرآنی کے صوفیانہ انداز میں جسے صوفی شیعہ عرفان کا نام دیتے ہیں خلافت کا مفہوم بیان کرتے ہیں جیسا کہ ”مصابح الہدایہ“ میں خلافت کے بارے میں اسی طرح لکھا ہے

”وقالت العرفاء الكاملون آی الخلیفۃ الکبریٰ فی الواحدیۃ وظهر فی کبسۃ الصفات والاسماء و لیس الظاہر و المظہر اختلاف لابالاعتبار“ (مصابح الہدایۃ ص 48)

ترجمہ

اور عارفین کاملین نے فرمایا ہے۔ ذات احدیت نے فیض اقدس کے ساتھ تجلی فرمائی۔ یعنی حضرت واحدیت میں خلیفہ کبریٰ تجلی نما ہے۔ اور یہ خلیفہ صفات الہیہ اور اسمائے خداوندی کے لباس میں ظہور پذیر ہے اور ظاہر اور مظہر میں کوئی اختلاف یا فرق نہیں ہے اگر ہے تو محض اعتباری ہے۔

خلافت کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ہماری کتاب ”خلافت قرآن کی نظر میں“ اور ”آیت تحرہ قرآن کا درس توحید“۔

غرض اب تک بیان سے ثابت ہو گیا کہ ہر کسی نے خلیفہ کے معنی بھی اپنی مرضی سے کئے، خلیفہ کی صفات بھی اپنی مرضی سے بیان کیں، اور خدا نے آدم کو کس کا خلیفہ بتایا؟ یہ

بھی ہر کسی نے اپنی مرضی سے قرار دیا اب اس مذکورہ تناظر میں اس بارے میں قرآن کریم
 کی آیت کا معنی کرنے کا انداز دیکھئے کہ اعلان خلافت سننے کے بعد سارے ہی فرشتوں کے
 حرم میں پانی بھرا آیا اور جن کو خدا نے خواہش کی صفت سے نوازا ہی نہیں ان کے بارے میں
 یہ سمجھ لیا کہ ان کے دلوں میں خلیفہ بننے کے لئے سارے فرشتے نظام کائنات کے کاموں
 میں سے جس جس کام پر مامور تھے سب کے سب اس سے استغفہ دینے پر تیار ہو گئے لہذا
 پہلے تو انہوں نے اس کے عیوب بیان کئے جس کو انہوں نے سمجھا تھا کہ خلیفہ بنایا جائیگا۔ لہذا
 انہوں نے یہ کہا کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائیگا جو فساد کرے اور خوزیری کرے یعنی اس کی برائی
 کر کے یہ کہا کہ اسے نہ بنا اور پھر ان کے نزدیک انہوں نے حسن طلب کے طور پر یہ کہا کہ
 ”نحن تسع بحمدک و نقدس لک“ یعنی ہم تیری حمد کی تسبیح اور تیری تقدیس
 کر رہے ہیں اسکا مطلب یہ لیا کہ تو ہمیں خلیفہ بنا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ
 اندازہ اس بات سے لگایا کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ خلیفہ مٹی سے بنایا جائیگا۔ اور جو مٹی
 سے خلق ہوگا وہ ضرور فساد و خوزیری کریگا اور ہم نے اپنے منبروں سے بعض مقررین کو یہ بھی
 کہتے ہوئے سنا ہے خدا نے فرشتوں کی یہ بات سن کر کہا کہ بیشک وہ فساد کرتے رہیں یا
 خوزیری کرتے رہیں میں نے تو اپنا خلیفہ انہیں کو بنانا ہے حالانکہ یہ بات قرآن سے ثابت
 ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے جن آباد تھے۔ اور وہ فساد و خوزیری بھی کر رہے تھے
 ۔ اور یہ فرشتے وہی تھے جو انکی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے۔ جب عزازیل کے سوا اور کوئی
 ایمان نہ لایا تو انہوں نے سارے جنوں کو زمین سے بے دخل کر کے حدود زمین سے باہر
 نکال دیا تھا اور زمین میں اپنے ہی لگائے ہوئے باغ میں رہنے لگے تھے اور عبادت خدا
 وندی میں مصروف تھے اور عزازیل بھی انہیں کی صحبت میں رہتے ہوئے عبادت خدا میں
 مصروف تھا۔

خداوند تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ اپنی اس مخلوق کو زمین پر آباد کرے جس کے لیے اس نے یہ ساری محنت سجائی ہے جیسا کہ اعلان خلافت سے پہلی آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ۔

”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“ (البقرہ 29)

اے انسان وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارے ہی لئے خالق کیا ہے۔

پس اس نے چاہا کہ عالم ارواح میں جن کو بطور ہادی کے مقرر کر چکا ہے اور ان سب سے عہد و پیمان لے چکا ہے انہیں زمین پر بھیجے۔

اور اگر غور کیا جائے تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ ”نَحْنُ وَ نَسْبَحُ بِحَمْدِكَ وَ نَقْدِمْ لَكَ“ کا مطلب بھی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ اور الحمد للہ، الحمد للہ کا وظیفہ پڑھ رہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کا تمام عیوب سے پاک ہونا بیان کر رہے ہیں جسے ہم اسکی صفات ثبوتیہ یا صفات جلال کہتے ہیں اور بحدک سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تیری عیوب سے پاکی بیان کرنے کے ساتھ تیری صفات سلبیہ کا بیان کر رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر وہ فرشتے اپنے اس قول سے یہ بھی بیان کر رہے ہیں اور زمین کو فساد یوں خوریزی کرنے والوں اور مشرکوں اور کافروں کے وجود سے پاک کر رہے ہیں لہذا کوئی غیر معصوم ہماری جگہ نہیں لے سکتا۔

اور یہ بات بھی خاص طور پر قابل غور ہے کہ جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا نے ہر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور فرشتوں نے ان کے بارے میں اس وجہ سے یہ قیاس کیا تھا کہ وہ مٹی سے خلق کئے جائینگے تو اس صورت میں تو ان کا یہ قیاس صحیح اور بالکل درست نکلا اور خدا کا علم غلط واقع ہو گیا۔ کیونکہ زمین پر آدم علیہ السلام کی اولاد نے فتنہ و فساد کی وہ آگ

بھڑگائی ہے اور گشت و خون کا ایسا بازار گرم کیا ہے کہ جسے دیکھ کر جنوں کی قوم بھی الامان پکار رہی ہوگی۔

اور پھر ”انی اعلم ما لاتعلمون“ جسکا منتہی ترجمہ صرف اتنا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور زیادہ واضح طور پر سیاق و سباق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسکا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ تم نے سمجھا ہے اور ان میں سے بھی نہ ہوگا جن میں سے تم سمجھ بیٹھے ہو۔

لیکن کیا کہنے ہیں نکتہ بخنی کے۔ ہم نے اسکا مطلب یہ بھی بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ بیشک یہ فساد کرتے ہیں خوزریاں کرتے رہیں میں نے تو انہیں کو خلیفہ بنانا ہے کیونکہ ان کے خلیفہ بنانے میں جو مصلحت ہے وہ میں بہتر طور پر جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔

اور علم آدم الاسماء کلہا کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے یعنی زمین آسمان چاند ستارے درے پہاڑ دریا وغیرہ وغیرہ یعنی تمام موجودات کے نام۔

حالانکہ ثم عروضہم علی الملائکۃ میں ہم کی ضمیر اور باسماء ہولاء میں ہولاء کی ضمیر ذوی العقول کے لئے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جمع کی صورت میں غیر ذوی العقول کے لئے بھی ذوی العقول کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور ان چیزوں کا نام نہ بتلا سکے۔ اور آدم نے ان کے نام بتلا دیئے اور وہ امتحان میں پاس ہو گئے لہذا خلافت کے حقدار ٹھہرے۔

حالانکہ ایسا امتحان اس کرپٹ معاشرے میں ناممکن ہے کہ ایک شاگرد کو تو سارا پرچہ پڑھا دیا اور دوسروں سے بغیر پڑھائے ہی پوچھا جائے اور پھر خوشیاں منائی جائیں کہ

وہ لڑکا کامیاب ہو گیا اور دوسرا نام کام ہو گیا۔

پھر جب ان دانشوروں کو اس بات کا خیال آتا ہے تو پھر اس امتحان کو با انصاف بتاتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو صرف نام ہی نام بتلاتے تھے اور انکی ماہیت و خاصیت سے اگاہ کیا تھا وہ نام والی چیزیں نہیں دکھائی تھیں اور فرشتوں کے سامنے وہ نام والی چیزیں پیش کی تھیں ان کے نام نہیں بتلائے تھے اس لئے امتحان برابر ہو گیا۔ آدمؑ نے ان ناموں کو ان نام والوں پر فٹ کر دیا اور فرشتے ان کے نام نہ بتلا سکے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی نا انصافی ہے مثلاً ایک شخص یا استاد اپنے شاگرد کو بتلاتا ہے کہ ایک جانور ایسا ہے جس کا جسم بہت بڑا ہوتا ہے دم بالکل چھوٹی ہوتی ہے اور انکھیں ذرا ذرا سی کان چھاج جیسے اور ٹانگیں ستون کی طرح ناک کی جگہ لمبی ساری سوندھ ہوتی ہے اور دو لمبے لمبے دانت اگے کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں اسکا نام ہاتھی ہے۔ اب بیشک اس شاگرد کو ہاتھی نہ دکھایا ہو اور دوسرے شاگرد کو کچھ بتائے بغیر اس ہاتھی کو دوسرے شاگرد کے سامنے پیش کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ اس جانور کو کیا کہتے ہیں تو وہ کیا بتلائے گا اسے تو کچھ بتلایا ہی نہیں گیا۔ لیکن جب اس جانور کو اس شاگرد کے سامنے پیش کیا جائیگا جس کو اس جانور کا نام اور ماہیت اور خاصیت اور صفات بتلا دی گئی ہیں تو بیشک اسے پہلے اس جانور کو نہ دکھلایا گیا ہو وہ فوراً کہہ دیگا کہ یہ ہاتھی ہے۔

دوسرے یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور ماہیت اور خاصیت بتلا دی گئی تھی تو چاہے خدا انکو اس خاص درخت کے پاس جانے سے منع نہ بھی کرتا اور شیطان چاہے جتنے دل فریب انداز میں کہتا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہاری سلطنت کو بھی زوال نہ ہوگا آدمؑ ہرگز اس کے بہکاوئے میں نہ آتے اور ہرگز نہ اسکی قسم کا یقین کرتے نہ اسکی خیر خواہی کا اعتبار

کرتے اور صاف کہہ دیتے کہ میں جانتا ہوں اس درخت کے پھل کھانے کی کیا خاصیت ہے اس درخت کا پھل کھانے سے نہ میں فرشتہ بن سکتا ہوں نہ میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہ سکتا ہوں۔ اس درخت کا پھل کھانا اس لئے اپنے اوپر ظلم نہیں تھا کہ خدا نے اس کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا بلکہ اس درخت کے کھانے کا اثر یہی تھا جو ظاہر ہوا۔ پس معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پھل کھانے کی تاثیر کا علم نہیں تھا لہذا خدا نے ہر چیز کے نام کے ساتھ اسکی ماہیت اور خاصیت بھی تعلیم نہیں کی تھی پھر عرضہم علی الملائکۃ کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام نام والی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اگرچہ ہم کی ضمیر جانداروں اور ذوی العقول کے لئے آتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جمع کی صورت میں غیر ذوی العقول اور بے جان چیزوں کے لئے بھی آ جاتی ہے۔

چلیے مان لیا لیکن خدا نے عرضہم کہا ہے یعنی خدا نے ان نام والوں کو یا نام والی چیزوں کو انکے سامنے پیش کیا اور ان چیزوں میں موٹے موٹے نام دریاؤں کے ہیں دروں کے ہیں اور پہاڑوں کے ہیں یہ سب چیزیں تو اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں اور ناقابل انتقال ہیں پہاڑ اپنی جگہ پر قدم جمائے کھڑے ہیں دریا اپنی اپنی جگہ پر آغوش کھولے کھڑے ہیں۔ انکو لا کر پیش نہیں کیا جاسکتا ہاں اگر خدا یہ کہتا کہ پھر خدا ان فرشتوں کو ہندوستان کے شمال میں لے گیا اور سر بفلک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا بتاؤ اسکا نام کیا ہے اسی طرح ہر پہاڑ کے دامن میں لیجا کر پوچھا ہر درہ کے پاس لیجا کر پوچھا ہر دریا پر لیجا کر پوچھا بتاؤ اس درہ کا نام کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ کہا کہ اس نام والوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے پوچھا بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ صحیح راستہ سے بھٹکنے پر معلوم نہیں کتنی باتیں گھڑنی پڑی اور کتنے کتنے انحراف کرنے پڑے حالانکہ اگر اس حقیقت کو مان لیا جائے کہ یہ کوئی امتحان نہیں تھا۔ پہلے فرشتوں کو ہدایت کے لئے بھیجا ہوا تھا اب ان کا

زمانہ ہدایت ختم ہو رہا تھا اور انکی جگہ عالم ارواح میں قیامت تک آنے والے حادثے کا حلقہ ہو چکا تھا۔ چونکہ ملائکہ کو عالم ارواح میں جو کچھ ہوا اسکا علم نہیں تھا اور یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی جگہ کون انکا جانشین بنے گا۔ لہذا انکی حیرت اور تعجب کو ختم کرنے کے لئے آدم کے ذریعہ تمام حجت ہائے خدا کا جو قیامت تک آنے والے تھے صرف تعارف کر دیا گیا تھا جس سے فرشتے مطمئن ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ ہستیاں ہیں وہ جنہیں ہمارے بعد کار ہدایت انجام دینا ہے۔ اسی لئے جب انہیں آدم علیہ السلام کو جہدے کا حکم دیا گیا تو فوراً جہدے میں گر پڑے اور کوئی غدر نہ کیا حالانکہ وہ ابلیس کی نسبت زیادہ حق رکھتے تھے کہ آدم کو جہدہ کرنے سے معذرت کا اظہار کریں کہ ہم نور سے بنے ہیں یہ مٹی سے لیکن انہیں تعارف کرادیا جا چکا تھا کہ آدم کی وہ روح جو اس جسد غصری اور وجود ارض جسمانی میں پھونکی گئی ہے خود نور ہے اور تمام ارواح نور ہیں اور خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس کے جسم کے ٹھیک ٹھیک ہوتے ہی جہدہ کرنا بلکہ یہ کہا تھا کہ جب میں اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک لوں تو تب جہدہ کرنا اور دوسرے الفاظ میں حکم دیا کہ تم آدم کو جہدہ کرو اور آدم کا وہ روح کی صورت میں اور نور کی شکل میں دیدار کر چکے تھے اگرچہ ہم نے اپنی کتاب ”خلافت قرآن کی نظر میں“ میں لفظ خلیفہ اور اس کے مشتقات اور معنی و مراد سے متعلق تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے لیکن یہاں پر بھی موضوع کی مناسبت سے اس لفظ کے بارے میں مختصر طور پر کچھ بیان کرتے ہیں۔

جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لفظ خلیفہ اور اس کے مشتقات کئی طرح سے آتے ہیں۔ پہلا لفظ خلیفہ تو وہ ہے جس کے ساتھ الارض کا لاحقہ ہے۔ جیسے فی الارض خلیفہ، خلیفہ فی الارض، خلفاء الارض، خلافت فی الارض، یتخلفکم فی الارض، یتخلفہم فی الارض، یتخلفہم فی

الارض، اور فی الارض یخلفون وغیرہ وغیرہ

ان تمام مقامات پر جہاں خلیفہ اور اس کے مشقات کی الارض کے ساتھ رشتہ داری ہے وہاں ہر جگہ ہر صورت میں پہلے سے زمین پر آباد مخلوق کی جگہ لینا مراد ہے ہادیوں کی جگہ ہادی، جنوں کی جگہ آدی، قوموں کی جگہ قومیں۔ بچھلے جانے والوں کی جگہ دوسرے آنے والے اور آدمیوں اور جنوں کی جگہ فرشتے وغیرہ وغیرہ

خداوند تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اپنی طرف نسبت دی ہے اور رسی کہا ہے، خانہ کعبہ کو جتنی کہا ہے ناقہ صالح کو ناقۃ اللہ کہا ہے اور انحضرتؐ کو محمد رسول اللہ کہا۔ لیکن سالم قرآن میں کسی بھی جگہ نہ تو خلیفہ کی کہا ہے اور نہ ہی خلیفہ اللہ کہا ہے۔

اس مقام پر فرشتوں سے خطاب اس لئے تھا تا کہ ان کو اگاہ کر دیا جائے کہ اب ان کی جگہ زمین پر دوسرے ہادیوں کا تقرر ہو چکا ہے اور عالم ارواح میں تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کا اصطفیٰ اور چناؤ ہو چکا ہے۔ جو یکے بعد دیگرے آئیں گے اور وہ بنی آدم کی ہدایت کا کام بھی انجام دینگے اور جنوں کے ہادی بھی وہی ہونگے۔

تفسیر التبیان میں اس آیت کے معنی میں اس طرح لکھا ہے "قال قوم سمی

اللہ آدم خلیفۃ جعل آدم و ذریۃ خلفاء الملائکۃ الملائکۃ سکان

الارض" (تفسیر التبیان جلد 1 ص 137)

کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خدا نے آدم کو اس وجہ سے خلیفہ کہا کیونکہ خدا نے آدم اور ان کی ذریعۃ کو ملائکہ کا خلیفہ بنایا تھا۔ کیونکہ یہ فرشتے زمین میں رہ رہے تھے۔

"وقال ابن عباس انه کان فی الارض الجن فافسدوا فیہا و سفکو

الدماء فاهلکوا فجعل اللہ ادم و ذریۃ بدلہم" (تفسیر التبیان جلد 1 ص 137)

اور ابن عباس کا کہنا یہ ہے کہ زمین پر جن آباد تھے۔ انہوں نے زمین میں فساد کیا

اور خوزیزی کی پس انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر خدا نے آدم کو اور ان کی ذریت کو انکی جگہ ان کے بجائے آباد کیا۔

”و قوله اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء روى ان خلقا يقال لهم الجان كانوا في الارض. فافسدوا وسفكوا الدماء فبعث الله تعالى ملائكة اجلتهم من الارض وقيل ان هؤلاء الملائكة كانوا سكان الارض بعد الجان“ (تفسير البيان جلد 1 ص 137)

اور خدا تعالیٰ کے قول کیا تو ایسوں کو خلیفہ بنا دیگا جو زمین میں فساد کرے اور خوزیزی کرے۔

روایت میں آیا ہے کہ ایک مخلوق جس کو جن کہتے ہیں زمین پر آباد تھی وہ فساد اور خوزیزی کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے (انکی ہدایت کیلئے) فرشتوں کو مبعوث فرمایا (اور جب وہ ایمان نہ لائے تو) ان فرشتوں نے جنوں کو زمین سے باہر نکال دیا اور کہا جاتا ہے کہ جنوں کے بعد پھر وہی فرشتے زمین پر آباد ہو گئے تھے۔
اور اسی تفسیر میں ان ملائکہ کے بارے میں جن سے خدا نے یہ خطاب کیا یہ لکھا ہے کہ۔

”و الملائكة المذكورون في الآية قال قوم هم جميع الملائكة وقال اكثرون . وهو المروى عن ابن عباس و الضماك . انه خطب لمن اسكنه من الملائكة الارض بعد الجان وقيل خلق آدم و هم ... اجلوا الجان لمن الارض“

اور آیت میں جن ملائکہ کا ذکر ہوا ہے کچھ لوگ تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے تمام کے تمام ملائکہ مراد ہیں اور دوسرے یہ کہتے ہیں اور یہ ابن عباس اور ضماک

سے روایت ہے کہ یہ ان فرشتوں سے خطاب ہے جو آدم کی خلقت سے پہلے جنوں کو زمین سے نکالنے کے بعد زمین پر آباد ہو گئے تھے اور ان فرشتوں نے ہی جنوں کو زمین سے بے دخل کر کے نکالا تھا۔

اور انی اعلم ما لاتعلمون کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ”من الخليفة رسل
 انبياء و قوم صالحون و ساكنون الجنة“ (تفسیر التبیان جلد 1 ص 133)
 اور ان ہونے والے خلفاء میں انبیاء و رسل اور صالحین اور جنت میں رہنے والے
 لوگ ہونگے۔

پس اس تفسیر سے یہ ثابت ہو گیا کہ جن فرشتوں کو جنوں کی ہدایت کا کام سپرد کیا
 گیا تھا۔ وہ زمین پر ہی آباد ہو گئے تھے۔ اور زمین پر ہی رہ رہے تھے۔ جب خداوند تعالیٰ
 عالم ارواح میں تمام انسانوں کی ارواح کو خلق کر چکا اور ان میں سے انبیاء و رسل اور ہادیان
 دین کا اصطافے کر کے ان سے اپنا اپنا عہد و میثاق لے چکا تو ان انبیاء و رسل میں سے زمین پر
 سب سے پہلے آنے والے ہادی کے تقرر کا اعلان ان فرشتوں کے سامنے کیا جو زمین پر کار
 ہدایت انجام دینے کے لئے بھیجے گئے تھے۔ لہذا زمین پر آنے والے سب سے پہلے ہادی
 نے تو ان ہادیوں کی جگہ لی اور آدم علیہ السلام کی اولاد جنوں کی جگہ زمین پر آباد ہو گئی۔

خليفة کا دوسرا لفظ قرآن کریم میں وہاں آیا ہے جہاں کسی پیغمبر نے اپنی غیر
 حاضری میں وہ تمام کام جو وہ انجام دیتا تھا انجام دینے کے لیے کسی کو اپنا جانشین بنایا۔ جیسا
 کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔

”قال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي و اصلح و لا تتبع

سبيل المفسدين“ (الاعراب 144)

یعنی موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے جگہ میرے جانشین و

نائب و خلیفہ بن کر میری قوم میں رہو اور میری طرف سے انکی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا۔ اور اسی طرح سے ہر نبی نے اپنا جانشین مقرر کیا اور پیغمبر گرامی اسلامؐ نے دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت علیؑ کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ۔

”ان هذا اخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا لله وواطعوا“ (طبری)

یعنی یہ علیؑ میرا بھائی ہے میرا وصی ہے میرا جانشین و خلیفہ ہے تم سب اسکی بات سننا اور اسکی اطاعت کرنا پس یہ خلیفہ اس نبی کا ہوتا تھا جس نے اسے خلیفہ بنایا۔ تیسرا مقام جہاں کسی کو کسی کا جانشین بنانے کا ذکر ہوا ہے وہ بنی آدم کو اس دنیا سے ختم کر کے انکی جگہ فرشتوں کو انکا جانشین بنانے سے متعلق ہے اور انہیں اسی طرح سے آگاہ کیا گیا ہے جس طرح فرشتوں کو انکی جگہ آدم کو جانشین بنانے کے لئے آگاہ کیا گیا تھا وہ آیت اس طرح ہے۔

”و لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يحلفون“ (الزحرف)

(60)

اور اگر ہم چاہیں گے تو تمہارے بدلے میں فرشتوں کو زمین میں تمہارا جانشین بنا دینگے جو زمین میں تمہارے خلیفہ ہونگے۔

اور اس سے اگلی آیت میں کہتا ہے۔ ”لیکن یہ قیامت کی نشانی ہے“

پس صرف ان تین طریقوں سے قرآن میں خلیفہ اور اس کے مشتقات کا لفظ آیا ہے اور خدا نے سالم قرآن میں کسی کو خلیفتی یا خلیفۃ اللہ نہیں کہا یعنی میرا خلیفہ یا اللہ کا خلیفہ نہیں کہا، حالانکہ ناقہ صالح کو ”نافۃ اللہ کہا“ خانہ کعبہ کو بستی یعنی میرا گھر کہا، رسولوں کو رسولی کہا اور آنحضرتؐ کو محمد رسول اللہ کہا اور خاص دنوں کو ایام اللہ کہا مگر کسی کو بھی سالم قرآن میں خلیفتی یعنی میرا خلیفہ یا خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا خلیفہ نہیں کہا۔

بہر حال اب تک کے بیان سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ زمین پر موجود فرشتوں کی

جداً جدا انبیاء و رسل اور ہادیان دین بنی آدم میں سے ہو گئے جو دوسرے بنی آدم کے لئے
بھی ہادی ہو گئے اور جنوں کے لئے بھی ہادی ہو گئے اور اکایان آگے چل کر آئیں گے۔

یہ خطاب کن فرشتوں سے تھا

امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں فرشتوں کے مختلف کام اور
اقسام بیان فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں فرشتوں کی مختلف
صفات کا بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک قسم فرشتوں کی وہ ہے جنہیں ملائکہ رسل کہا گیا ہے
اور قرآن کریم میں بھی ان کے بارے میں وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ جو اس طرح سے ہے
کہ

”اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلاً ومن الناس“

اللہ اپنی رسالت کے کام انجام دینے کیلئے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں
سے کچھ فرشتوں اور انسانوں کو چن لیتا ہے۔

غرض یہ فرشتے جنوں کے پاس بھی ہدایت کے لئے اور کار رسالت انجام دینے
کے لئے مبعوث کئے گئے تھے اور بنی آدم میں سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد بھی
خدا کی طرف سے منتخب فرشتے بنی آدم میں ہونے والے انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے
پاس پیغام رسائی کا کام کیا کرتے تھے۔

آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا پہلا ہادی مقرر کرتے وقت ان کو بتلانا لازم تھا، جن
کی جگہ انہیں زمین میں جانشین بنایا جا رہا تھا اور دوسروں کو اس سلسلے میں مخاطب کرنے کی
کوئی ضرورت نہیں تھی لہذا آیت کے خطاب ”اذقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ
فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً“ میں ابین فرشتوں کو بتایا جا رہا تھا جو زمین میں رہ رہے تھے اور جن

سے آدم علیہ السلام نے آئینہ ہدایت کے لئے زمین کے پہلے ہادی کا چارج سنبھالا تھا اور اس بات کی تفصیل اوپر کے عنوانات میں کافی بیان ہو گئی ہے۔

آدم علیہ السلام کو کن کے نام تعلیم کئے؟

بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پہاڑوں، دریاؤں، دروں وغیرہ تمام موجودات کے نام تعلیم کئے۔ پھر ان نام والی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا ”ثم عرضهم على الملائكة“ کے الفاظ ہیں ”ثم“ کے معنی ہیں پھر یا اس کے بعد یہ پھر ہے آدم علیہ السلام کو ناموں کی تعلیم کرنے کے بعد اور ”عرضهم“ کے معنی ہیں ان ناموں والی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ حالانکہ مذکورہ چیزیں قابل انتقال نہیں ہیں اور کسی کے سامنے لا کر پیش کرنے والی نہیں ہیں۔ یہ چیزیں تو اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ پھر خدا فرشتوں کو ہندوستان کے شمال میں لے گیا اور انہیں کوہ ہمالیہ کے دامن میں یا کوہ ہمالیہ کے سامنے کھڑے کر کے پوچھا کہ بتاؤ اسکا کیا نام ہے اس طرح سارے پہاڑ اپنی اپنی جگہ قائم ہیں درہ اپنے اپنے مقام پر آغوش کھولے کھڑے ہیں اور سارے دریا اپنی اپنی گذرگاہوں پر بہ رہے ہیں اور دریائے برہم پتر ہو یا دریائے جمنا و گنگا دریائے ستلج ہو یا دریائے بیاس، دریائے راوی ہو یا دریائے چناب دریائے جہلم ہو یا دریائے سندھ، دریائے قاتل ہو یا دریائے دجلہ، دریائے فرات ہو یا دریائے نیل ان فرشتوں کے پاس لا کر پیش نہیں کیا جاسکتا فرشتوں کو ان کے پاس لے جایا جاسکتا ہے۔ یہی حال تمام موجودات اور اپنے اپنے مقام پر قائم چیزوں کا ہے حالانکہ ”عرضهم“ میں ”هم“ کی ضمیر اور ”هولا“ کی ضمیر جانداروں اور ذی العقول کے لئے آتی ہے اور درے، پہاڑ اور دریا اور دوسری چیزیں ذی العقول نہیں ہیں۔ تو تمام چیزوں کا

نظر یہ رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جمع کو صورت میں ذوی العقول کی ضمیریں استعمال ہو سکتی ہیں۔ چلیے مان لیا۔ لیکن یہ تمام چیزیں ایک جگہ لا کر پیش نہیں کی جاسکتی۔ ہاں! ارواح انبیاء و رسل اور ہادیان دین کو فرشتوں کے سامنے لا کر پیش کیا جاسکتا ہے۔

سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ناموں کے اس پوچھنے کو آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان مقابلہ کا امتحان قرار دیتے ہیں اور آدم علیہ السلام کو مقابلہ میں کامیاب قرار دیکر خلافت کا مستحق گردانتے ہیں آدم علیہ السلام کو علم میں فضیلت کی بنا پر خلافت کا حقدار قرار دیا ہے۔ اور اس امتحان کا حال اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کو سارے نام بتلائے اور فرشتوں کو کچھ بھی نہ بتلایا اور ان سے پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو تو کچھ پتہ نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہی ہمیں تعلیم کیا ہے۔ پھر آدم سے کہا کہ تم ان فرشتوں کو ان کے نام بتلاؤ۔

پھر جب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسا امتحان تو کسی کرپٹ معاشرے میں بھی نہیں ہوتا تو اسے ہر صورت مقابلہ کا امتحان ثابت کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو صرف نام ہی بتلائے تھے آدم علیہ السلام کو ناموں والے پیش کئے تھے انہیں نام نہیں بتلائے تھے۔ لہذا امتحان برابر کا ہو گیا اور اس موضوع کو ہم سابقہ عنوان ”خدا نے کس کو کس کا خلیفہ بنایا“ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے

یہ لوگ قرآن کریم کے معنی میں غور نہیں کرتے کہ آدم علیہ السلام کو خلافت فرشتوں کے ساتھ مقابلہ کا امتحان پاس کرنے پر نہیں دی گئی تھی۔ بلکہ عالم ارواح میں ان کا انتخاب پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اور وہ زمین پر آنے والے پہلے ہادی تھے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”ان الله اصطفىٰ آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران علیٰ

العالمین ذریۃ بعضها من بعض“

اللہ نے جن لیا ہے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں سے ان میں سے بعض بعض کی ذریت ہیں۔

آدم علیہ السلام سے اور دوسرے تمام ہادیان دین سے جو قیامت تک آنے والے ہیں خدا نے عالم ارواح میں ہی عہد و پیمان لے لیا ہے اور انہیں ہادی مقرر کر دیا ہے اب وہ زمین پر کار ہدایت انجام دیتے کے لئے آرہے ہیں۔ لہذا ان سے فرشتوں کے ساتھ کوئی علمی مقابلہ نہیں تھا بلکہ اس طرح سے فرشتوں کو ان ہادیان دین کا تعارف کر دیا گیا تھا۔ تاکہ ان کی حیرانی دور ہو جائے۔ اور وہ جان لیں کہ یہ ہستیاں تو سب کی سب معصوم ہیں۔ اور جن کے بارے میں ہم نے گمان کیا تھا۔ ان کو فرشتوں کا جانشین اور ان کی جگہ زمین میں انکا خلیفہ نہیں بنایا جا رہا ہے بلکہ یہ ہیں وہ ہستیاں جن کو ان کی جگہ زمین پر کار ہدایت انجام دیتے کے لئے چنا گیا ہے۔ منتخب کیا گیا ہے۔ اصطفیٰ کیا گیا ہے مصطفیٰ بنایا گیا ہے۔ اسکی پہلی فرد آدم علیہ السلام ہیں اور آخری فرد آل عمران میں سے آخری اور بارہویں امام ہیں۔ اور احادیث میں بھی یہ آیا ہے کہ وہ حجت ہائے خدا کے نام تھے۔ اور آدم علیہ السلام انبیاء علیہم السلام میں سے پہلی فرد ہیں جن کے پاس اصطفیٰ کا سر ثقیلیٹ ہے اور مصطفیٰ کی سند ہے۔ یہ آپ زمین پر کار ہدایت انجام دینے کے لئے فرشتوں سے چارج لینے کے لئے آرہے ہیں۔

اعلان خلافت آدم اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم

زمین پر رہنے والے فرشتوں کے سامنے ان کی جگہ ہدایت کرنے والوں کے تقرر کا اعلان ہو چکا تھا۔ اور ان کے تعارف کے بعد فرشتے ہمہ تن آمادہ تھے کہ جو نبی خدا کا مقرر کردہ یہ پہلا ہادی آئیگا وہ زمین کی ہدایت و رہنمائی کا چارج اس کے حوالے کر دیں

گئے۔ لیکن ان فرشتوں کے ساتھ ان فرشتوں کا ایک اکلوتا صحابی بھی سکونت پذیر تھا۔ جو فرشتوں کی ہدایت و تبلیغ سے ایمان لے آیا تھا۔ اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے عبادت خدا میں مصروف تھا۔ اور اس نے فرشتوں کے ساتھ رہتے ہوئے اتنی عبادت کی تھی کہ فرشتوں میں رہتے ہوئے فرشتہ ہی معلوم ہونے لگا تھا۔

جب اس نے وہ اعلان سنا کہ خدا فرشتوں کا زمین میں جانشین بنانے والا ہے۔ تو اس وقت اس کو بھی فرشتوں سے زیادہ تو علم نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ زمین پر اسکی قوم کے سوا اور کوئی ایسی مخلوق آباد نہیں تھی۔ جو فرشتوں کی جگہ لے سکے۔ اور صاحب ایمان ہونے اور فرشتوں کا اکلوتا صحابی ہونے کی بناء پر فرشتوں کی جانشینی اور ان کی جگہ کسی کو زمین میں خلیفہ بنانے جانے کا اعلان سکر اس نے ضرور یہ سمجھ لیا تھا کہ میرے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو ان فرشتوں کی جگہ انکا جانشین بنے؟ اور زمین میں انکا خلیفہ بنائے جانے کا حقدار ہو؟

لیکن جب آدم علیہ السلام کے ذریعہ ان تمام ہادیان دین کا تعارف کرا دیا گیا، جو فرشتوں کے بعد زمین پر ہادیان دین کے منصب پر فائز ہونے والے تھے۔ تو ان کے تعارف کے بعد فرشتے تو کامل طور پر مطمئن ہو گئے لیکن عزازیل بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ اور اپنی آرزو کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے ناامید ہونے کے بعد ایسا جھنجھلایا کہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ہرگز اس خلیفہ کو اطاعت نہ کروں گا۔

لہذا خدا نے اس کے مایوس اور ناامید ہو جانے کی وجہ سے اسکا نام ابلیس رکھا۔ اور پھر ہمیشہ اسے ابلیس کے نام سے ہی مخاطب کیا۔ یعنی مایوس و ناامید ہو جانے والا۔

فرشتوں کے سامنے اعلان خلافت ہونے اور ان کا تعارف ہو جانے کے بعد، فرشتے تو اس آنے والے کے انتظار میں تھے۔ لہذا اس کے بعد ایک دوسرا اعلان ان ہی

فرشتوں کے سامنے کیا گیا۔ جو قرآن کریم میں بعض معنی کی وضاحت اور بعض امور کی تشریح کی غرض سے کئی طرح سے بیان ہوا ہے ان میں سے ایک بیان اس طرح ہے۔

”اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشيرا من طين فاذا سويته و
نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم اجمعون
الا ابليس استكبر و كان من الكافرين . قال يا ابليس ما منعك ان تسجد
لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين . قال انا خير منه خلقتني
من نار و خلقتہ من طين . قال فاخرج منها فانك رحيم و ان عليك لعنتي
الي يوم الدين قال رب فالظرنى الى يوم يبعثون . قال فانك من المنتظرين
الي يوم الوقت المعلوم . قال فبعزتك لا غو بينهم اجمعين الا عبادك
منهم المخلصين . قال فالحق و الحق اقول لا ملشئ جہنم منك و ممن
تبعك منهم اجمعين“ (ص 71 تا 84)

ترجمہ:

جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر
بنانے والا ہوں جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک
دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا تو سب کے سب فرشتوں نے تو
سجدہ کیا مگر ایک ابلیس نے (سجدہ نہ کیا) وہ شیخی میں آ گیا۔ اور کافروں میں سے ہو گیا۔ خدا
نے (ابلیس سے) فرمایا کہ اے ابلیس جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اس
کو سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا کیا تو نے تکبر کیا ہے۔ یا میرے حکم سے
سرتابی کرنے والوں میں سے ہو گیا ہے ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے
آگ سے پیدا کیا ہے اور اسکو تو نے گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ جا دور ہو

یہاں سے نکل، تو تو مردود ہے اور تجھ پر روز قیامت تک میری پھٹکار پڑتی رہے گی۔ اس نے عرض کی پروردگار تو مجھے اس دن تک کی مہلت دیدے، جس دن تو سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرے گا۔ فرمایا تجھے ایک وقت معلوم کے دن تک کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس نے کہا تیری عزت و جلال کی قسم میں ان میں سے تیرے خالص بندوں کے سوا سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا، خدا نے فرمایا کہ ہم بھی حق بات کہتے ہیں اور میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہا کرتا ہوں۔ کہ میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔

اسی بات کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

”و اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشراً من صلصال من جمأ مسنون . فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس . ابى ان يكون من المسجدين . قال يا ابليس مالك الا تكون مع الساجدين . قال لم اكن سجد لبشر خلقته من صلصال من جمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رحيم . وان عليك اللعنة الى يوم الدين قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنتظرين الى يوم الوقت المعلوم . قال رب بما اعويتني لا زين لهم في الارض ولا غو بينهم اجمعين الا عابرك منهم المخلصين “ (الجز 28 و 40)

ترجمہ:

اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو خمیر دی ہوئی مٹی سے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے۔ پیدا کرنے والا ہو تو جس وقت میں اس کو ہر طرح سے درست کر چلوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سب کے سب جدے میں گر پڑنا پس فرشتے تو سب کے سب جدے میں

گر پڑے مگر ابلیس نے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ (خدا نے) فرمایا۔ اے ابلیس آخر تجھے کیا ہو گیا ہے۔ کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ وہ کہتے لگا۔ میں ایسا گیا گزرا نہیں ہوں کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی اور سوکھ کر کھن کھن بولنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (خدا نے) فرمایا جا دور ہو جا یہاں سے نکل جا۔ بیشک تو مردود ہے اور یقیناً تجھ پر روز جزا تک پھٹکار پڑے گی۔ (ابلیس نے) کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دیدے خدا نے فرمایا۔ اچھا تجھے ایک وقت معلوم کے دن تک کے لئے مہلت ہے اس نے کہا اے میرے پروردگار تو نے مجھے جس کے سبب سے نکلنے کا حکم دیا ہے کیا ہے (میں بھی باطل کو اور غلط باتوں کو) انکے لئے زینت دیدونگا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہونگا۔ مگر ان میں سے تیرے خالص بندے میرے بہکاوے میں نہ آئیں گے۔

ان دونوں بیانات میں وضاحت کے نکتہ نظر سے کچھ باتیں دوسرے الفاظ میں بیان کی گئی ہیں۔ ملائکہ کے بارے میں تو اعلان خلافت کی آیت میں وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ وہ فرشتے تھے جنہیں جنوں کی ہدایت کے لئے زمین پر بھیجا گیا تھا اور وہ زمین پر خود اپنے ہی لگائے ہوئے باغ میں رہتے ہوئے عبادت خدا میں مصروف تھے۔ اور ابلیس جس کا نام عزرا بل تھا وہ ان فرشتوں پر ایمان لا چکا تھا اور ان کی محبت میں رہتے ہوئے مصروف عبادت تھا۔ اور اعلان خلافت سننے کے بعد اس نے پکا یقین کر لیا تھا کہ اس کے سوا اور کون ہے۔ جسکو ان فرشتوں کی جگہ زمین پر انکا خلیفہ بنایا جائیگا؟ جبکہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اسکی عبادت میں مصروف ہے اور ان فرشتوں کا اکلوتا صحابی ہے۔

لیکن جب آدم علیہ السلام کے ذریعہ فرشتوں کو ان ہادیان دین کا تعارف کرایا گیا تو یہ انکا خلیفہ بنائے جانے سے مایوس ہو گیا۔ اور اس نے اسی وقت یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ

وہ اُسکی اطاعت نہ کریگا۔

سورہ ص میں اور سورہ ص کی مذکورہ آیات میں جو باتیں دوسرے الفاظ میں بیان ہوئیں وہ ایک میں طین ہے دوسرے میں صلصال من جمہ مسنون ہے اور یہ مٹی یعنی میں پانی ملانے کے بعد کی مختلف حالتوں کا بیان ہے۔ لیکن دونوں بیانات میں بشر کو خلق کرنے اور اسے ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد، یہ کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک لوں۔ تو تب تم اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ دونوں ہی بیانات میں یہ ہے کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اس سے مراد وہی زمین پر رہنے والے کل کے کل اجمعون فرشتے ہیں۔ اس سے آسمانوں میں رہنے والے اور نظام کائنات میں دوسرا کردار ادا کرنے والے فرشتے مراد نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ بعض دانشوروں نے کلھیم اجمعون کے لفظ سے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ قصہ زمین برسر زمین تھا۔ اور اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جب وزیر تعلیم فلاں مدرسے کے معائنہ کے لئے گئے تو سب کے سب طلباء کلھیم اجمعون کھڑے ہو گئے مگر ایک طالب علم کہ وہ اندھا اور بہرہ تھا اسے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔

بہر حال اس کے بعد کہا کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا اس بارے میں بھی مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ چونکہ حکم ملائکہ کو تھا لہذا بعض نے یہ کہا کہ فرشتہ ہی تھا۔ اس لئے اس کا انکار کیا۔ حالانکہ خدا نے اسی لئے دوسری آیت میں وضاحت کر دی کہ ”کان من الجن“ وہ جنوں میں سے تھا۔ فرشتہ نہ تھا۔ بعض نے یہ کہا کہ جب خدا اہل ایمان سے خطاب کرتا ہے تو منافق اس میں شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ منافق ہونا ولی کیفیت کا بیان ہے۔ ظاہر میں سب کلمہ پڑھنے والے مومن ہی کہلاتے ہیں مگر یہاں دو علیحدہ علیحدہ مخلوق ہیں جن اور فرشتے خطاب فرشتوں سے ہے جن اس خطاب میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ بات جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف بہت سوں نے دھیان نہیں دیا۔

شاید اسے ماننے کے لئے ان کا دل نہیں چاہتا اور وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ فرشتے ان جنوں کی ہدایت کے لئے ہی بھیجے گئے تھے اور وہ ان کے ہادی تھے اور ابلیس انکی ہدایت سے ایمان لے آیا تھا اور ایمان لانے کے بعد ہر طرح سے ان کا تابع تھا جیسا کہ تمام اہل ایمان ہادیان دین کے تابع ہوتے ہیں اور ہادیان دین کو دیا ہوا ہر حکم ان پر ایمان لانے والوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ ”امن الرسول بما انزل الیہ من وہدایہ“ رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر رسول بھی ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے والے بھی ایمان لائے ہیں اور ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔

خلقت آدم کے اس قصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جتنے بیانات ہیں اور ابلیس کی طرف سے جتنے جوابات ہیں ان میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ دونوں بالمشافہ گفتگو کر رہے ہیں جس طرح کوہ طور پر موسیٰ سے ہمکلامی تھی کہ ایک طرف سے خدا باتیں کر رہا ہے اور دوسری طرف سے موسیٰ جواب دے رہے ہیں اور چونکہ فرشتے بھی زمین پر ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے لہذا ان سے بھی اسی طرح ہمکلامی تھی کہ ایک طرف سے خدا کہہ رہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ اور دوسری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ اور قصہ آدم میں ابلیس کے ساتھ بھی تمام آیات میں ہمیں یہی نظارہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک طرف سے خدا کہہ رہا ہے کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا اور دوسری طرف سے ابلیس جواب دے رہا تھا کہ میں ایسا گیا گذرا نہیں ہوں کہ اسکو سجدہ کروں جسکو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور اس طرح کی ہمکلامی خدا اپنے مصطفیٰ بندوں کے سوا اور کسی سے نہیں کیا کرتا۔ اور ابلیس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا خدا نے مصطفیٰ کیا تھا یا اس کو نبوت و رسالت اور کار ہدایت انجام

دینے کے لئے چن لیا تھا۔ اور یہ بات یقیناً نہیں تھی۔ اور اگر وہ مصطفیٰ ہوتا تو اس طرح نہ اکرے۔

دوسری صورت کسی سے خطاب کی یہ ہوتی ہے کہ خدا اپنے مقرر کردہ مصطفیٰ بندہ سے جسے اس نے ہادی بنا کر معبود کیا ہوا ہوتا ہے۔ وحی کے ذریعہ خطاب کرتا ہے۔ یعنی وحی تو وہ اس نبی پر ہوتی ہے مگر اس کے واسطے سے خطاب اس پر ایمان لانے والوں سے ہوتا۔ اور قرآن کریم میں اسکی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ جہاں وحی تو رسول کو ہوئی تھی مگر خطاب میں اہل ایمان براہ راست مخاطب تھے۔ مثلاً ”یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول“ اس میں مخاطب تو اہل ایمان ہیں مگر یہ وحی اہل ایمان کو براہ راست نہیں ہے بلکہ یہ خطاب رسول کو وحی کو ذریعہ سے ہے۔

اسی طرح خدا کا پیغمبر کو یہ حکم ہے کہ ”و امر اہلک بالصلوۃ و الصطیر علیہا“ اے پیغمبر تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود بھی اس کے پابند رہو۔ بظاہر یہ حکم صرف پیغمبر کو دیا گیا معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس حکم میں سب اہل ایمان شامل ہیں۔

پس اسی طرح یہاں بھی چونکہ ابلیس ملائکہ کی ہدایت سے ایمان لا چکا تھا۔ اور انکی پیروی کرتے ہوئے ہی خدا کی عبادت میں مصروف تھا۔ لہذا اس سے جو بھی خطاب ہوا وہ ملائکہ کے ذریعہ سے ہوا۔ اور ملائکہ کو جو حکم دیا تھا انکی پیروی کرنے کی وجہ سے اسپر بھی لاگو تھا۔ اور سورہ الحج میں تو اس کے انکار کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ میں ایسے کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے سڑے ہوئے خمیر دیئے ہوئے گارے سے خلق کیا ہے۔

اسی مطلب کو سورہ ”ص“ میں دوسرے الفاظ میں اس کے معنی پہنائے اور یہ کہا کہ ”استکبر و کان من الکافرین“ اس نے تکبر کیا بڑا بننا چاہا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ جو یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ جو شخص چاہے وہ فرشتوں کا اکلوتا سحابی

ہی ہوا اگر خدا کے مقرر کردہ حادثے سے اپنے آپ کو بڑا اور افضل سمجھے گا وہ کافر ہو جائیگا۔
 یہ خبر دینے اور فیصلہ سنانے کے بعد خود ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو
 نے اسے سجدہ نہ کیا جسے میں نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا تھا کیا تو نے اپنے آپ کو
 میرے مقرر کردہ حادثے سے بڑا اور افضل سمجھا ہے یا میرے حکم اور فرمان کی تعمیل کرنے سے
 انکاری ہے۔

ہم نے ایک بہت بڑے شیخی مولوی کو اپنے منبر پر تقریر میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے
 کہ ”ما منعنا ان تسجد لما خلقت بیدی“ یعنی اسکا مطلب یہ ہے کہ اے
 ابلیس تجھے اسکو سجدہ کرنے سے کس نے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا
 ہے۔

”خلقت بیدی“ اور پھر اسکا مطلب اس طرح سے بیان فرمایا کہ خدا کے تو ہاتھ
 ہیں ہی نہیں یہ دونوں ہاتھ ایک محمدؐ کا تھا اور دوسرا علیؑ کا تھا۔

یعنی مٹی میں پانی ملا کر گارا بھی انہوں نے بنایا۔ پھر اس گارے سے آدم کا پتلا بھی
 انہوں نے بنایا۔ اور انہوں نے بھی کسی ایک نے دونوں ہاتھ نہیں لگائے بلکہ ہر ایک نے
 صرف ایک ایک ہاتھ لگایا تا کہ دونوں کی شراکت ہو جائے اور مفوضہ والا عقیدہ درست طور
 پر پیش ہو سکے کہ خدا نے محمدؐ اور علیؑ کو خالق کر کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ پھر جو کچھ کیا وہ ان
 دونوں نے کیا۔ ورنہ ان میں سے ایک کے بھی دونوں ہاتھ ہو سکتے تھے۔ اور اس فضیلت
 کے بیان پر سارا مجمع واہ واہ کے ساتھ نعرہ حیدری لگانے لگا۔ اور نعرہ حیدری ایسی ہی غلط
 باتوں پر لگتے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے اس قوم کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے
 کہ اولوالباب یعنی صاحبان عقل سے مراد ہمارے شیعہ ہیں اور یہ بے عقلے بھی خود کو شیعہ ہی
 سمجھتے ہیں۔

اور انہوں نے ”ام كنت من العالین“ کا مطلب بیان کیا کہ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو ان عالی مرتبہ ہستیوں میں سے خود کو سمجھنے لگا ہے۔ کیونکہ وہ عالی مرتبہ ہستیاں یعنی عالین تو محمد وآل محمد علیہم السلام ہیں۔ جو آدم علیہ کو سجدہ کرنے سے مستثنیٰ ہیں۔

ہم نے لفظ ”عالین“ کے معنی و مطلب و مقصود و مراد کی تحقیق پوری تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب ”امامت قرآن کی نظر میں“ صفحہ 36 سے صفحہ 63 تک پیش کی ہے۔ لہذا تفصیل کے لئے تو وہاں پر رجوع کریں یہاں پر صرف مختصر طور پر اتنا بتانا کافی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے میں دو باتیں ملحوظ نظر تھیں۔

نمبر 1۔ آدم کی تعظیم اور فضیلت کا اقرار

نمبر 2۔ سجدے کے لئے خدا کا حکم بجالانا

اس پہلی بات کا انکار خود کو افضل سمجھنے کی وجہ سے کیا تھا۔ اور دوسری بات میں خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ لہذا خدا نے یہی دونوں باتیں پوچھی تھیں۔ کہ کیا تو اس سے افضل ہو بڑھ کر سمجھتا ہے یا بڑا بننے لگا ہے یا میرے حکم سے نافرمانی اور سرکشی کرنے لگا ہے ایسی قیامت خدا نے فرعون اور سرداران فرعون کے بارے میں کہی تھی جیسا کہ فرمایا ہے کہ

”ثم ارسلنا موسى و اخاه هارون باياتنا و سلطان مبين الى فرعون

و ملائكة فاستكبروا و كانوا اقواما عالین“ (المومن 45)

”پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانوں اور واضح اور روشن

آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کے دربار کے امراء کے پاس (رسول بنا کر) بھیجا تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ تجھے ہی بڑے سرکش لوگ“

قرآن کریم کی یہ آیت واضح دلیل ہے اس بات کی کہ ”استکبروا“ خدا کے

سادہ ہادیان برحق کے مقابلہ میں بڑا بننے اور افضل سمجھنے کے معنی میں آیا ہے اور عالین

سرکش کے معنی میں آیا ہے مزید تفصیل کے لئے ہماری کتاب ”امامت قرآن کی نظر میں“ کے صفحہ 39 تا 63 میں عنوان ”عالین کون ہیں“ کا مطالعہ کریں

اس مختصر بیان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ استکبار کرنے والا اور عالین یعنی سرکش کرنے والا خدا نے حقیقتاً ابلیس ہی کو کہا تھا۔ جیسا کہ فرعون اور اس کے دربار کے امرا کو کہا تھا۔ مگر یہ شیخی مبلغین (نعوذ باللہ) محمد و آل محمد علیہم السلام کو عالین کہتے ہیں اور مجمع واہ واہ کرتا ہے اور نعرے لگاتا ہے۔ یہ تو فضیلت بیان کرنے والے سمجھتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت نہیں ہے بلکہ ایسا کہنا انکی توہین ہے تو انہیں منکر فضائل علی کیا جاتا ہے۔

بہر حال ایک اور بات جو بیان پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے سورۃ ”الحجر“ اور سورۃ ”ص“ کی مذکورہ آیات میں، جب آدم علیہ السلام کی خلقت ارضی جسمانی کا اعلان فرشتوں کے سامنے کیا تو نام نہیں لیا۔ بلکہ یہ کہا کہ میں ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں۔ جب میں اسکو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی (پیدا کی ہوئی) روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ یعنی نہ تو روح کو پھونکنے جانے سے پہلے خدا نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا اور نہ ہی روح کے پھونکنے جانے سے پہلے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ مگر جو نبی اس بشر کے جسد خاکی میں روح پڑی فرشتے فوراً سجدے میں گر پڑے۔ مگر جب دوسری آیات میں اس واقعہ کو بیان کیا تو بشر کے جسم کو ٹھیک ٹھاک کرنے اور اس میں روح پھونکنے کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ

”اذ قلنا للملائکۃ السجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابی و

استکبر و کان من الکافرین“ (البقرہ 34)

اور جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے ہی تو سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے خود کو آدم علیہ السلام سے بڑا اور افضل سمجھا اور کافروں میں

سے ہو گیا۔

یہی بات خداوند تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 میں کہی کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا لیکن اس آیت سے آگے ایک نئی بات جو خدا نے کہی وہ یہ ہے کہ خدا نے اس سے کہا۔

”قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من

نار و خلقتہ من طین“ (الاعراف 12)

خدا نے اس سے پوچھا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا۔ جب کہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسکو مٹی سے۔

خداوند تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اذ امرتک جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ حالانکہ سجدہ کے حکم میں خطاب صرف ملائکہ سے ہے ”اذ قال ربک للملائکۃ السجدو لادم“ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یعنی اس حکم میں ابلیس کا ذکر نہیں ہے پھر خدا نے یہ کیسے کہا کہ اذ امرتک جبکہ میں نے تجھے سجدہ کا حکم دیا تھا تو ابلیس کو یہ حکم صرف اسی صورت میں بنتا ہے کہ ملائکہ کو اسکا ہادی تسلیم کیا جائے اور ان پر ایمان لانے کی صورت میں ان کو دیئے گئے حکم کا ”قالوا اسمعنا و اطعنا“ کی طرح ہو یعنی اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس حکم پر جو ”بنی کو دیا گیا“ ”سمعنا و اطعنا کی طرح“

سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو آدم کے لئے سجدہ کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور اس نے یہاں کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے اور سورہ الکہف کی آیت نمبر

50 میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ لیکن بیان پر وضاحت کے نکتہ نظر سے ایک نئی بات کہی گئی ہے

کہ

”کان من الجن ففسق عن امر ربہ“ (الکہف 50)

یعنی وہ قوم جن سے تھا اس لئے اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی۔ اور جن چونکہ مکلف ہوتے ہیں اور ہادیان دین پر ایمان لا کر جو حکم انہیں ملتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں جس کی کچھ تفصیل آگے چل کر بیان ہو گئی۔ یہاں پر اتنا عرض کرنا ہے کہ فرشتوں کو وحی کے ذریعہ جو حکم ملتا تھا۔ وہ ان پر ایمان لانے والوں پر بھی لاگو تھا۔ اور یہ بات کہ وہ قوم جن سے تھا اس لئے اس نے نافرمانی کی اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جن ہوں یا انسان چونکہ انہیں عقل و شعور کے ساتھ ارادہ و اختیار کا مالک بنایا ہے اور دونوں ہی خواہشات نفسانی بھی رکھتے ہیں لہذا وہ جو عمل کرتے ہیں وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں اور خواہشات نفسانی انہیں نافرمانی پر آمادہ کر سکتی ہے۔

ایک اور بات جو یہاں پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ سورہ ص اور سورہ الحجر میں جب بشر کی خلقت کا اعلان کیا تو اس میں روح کے پھونکنے کے بعد سجدہ کا حکم دیا لیکن۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61، سورہ الکہف آیت نمبر 50، سورہ الاعراف آیت نمبر 11 اور سورہ۔۔۔ کی آیت نمبر 116 میں واضح طور پر یہ کہا کہ ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔

اس سے ثابت ہوا کہ نہ صرف اس روح کا نام عالم ارواح میں ہی آدم رکھ دیا گیا تھا بلکہ تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کا نام عالم ارواح میں ہی رکھ دیا گیا تھا جو انبیاء علیہم السلام کے میثاق سے ثابت ہے جس میں ان انبیاء کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ہم نے ان سے میثاق لیا۔ لہذا انبیاء و رسل اور ہادیان دین کا تعارف کرانے کے لئے جب آدم علیہ

اسلام کو ان کے نام تعلیم کئے تو ضرور اس طرح سے تعلیم کئے ہو گئے کہ اے آدم یہ اور ایسے ہیں، یہ نوح ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں اور یہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور چونکہ فرشتوں کو نہ نام بتلائے گئے تھے نہ نام والے دکھلائے گئے تھے۔ لہذا وہ کیا بتلائے سوائے لا علم لنا الا ما علمتنا کہنے کے، پھر خدا نے حضرت آدم کو حکم دے کہ فرشتوں سے انکا تعارف کرایا اور آدم نے انہیں بتلایا۔ کہ یہ نوح ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ موسیٰ ہیں اور یہ عیسیٰ ہیں اور یہ محمد مصطفیٰ ہیں وغیرہ وغیرہ۔

ایک اور بات جو یہاں پر خاص طور پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عالم ارواح کے عہد و میثاق سے لیکر آدم کے جنت سے باہر جانے تک اور پھر میدان محشر میں ان انبیاء و رسل کے لئے جن کاموں کا بیان ہوا ہے وہ اس طرح ہے۔ کہ جب عالم ارواح میں انبیاء و رسل سے عہد و پیمان لیا تو وہ یہ تھا کہ وہ اس کے بندوں تک اس کے احکام پہنچائیں گے اور اپنے تمام بندوں سے یہ عہد لیا کہ جب انبیاء و رسل تمہارے پاس آئیں اور تمہیں میرے احکام پڑھ کر سنائیں تو تم ان پر ایمان لانا انکی پیروی کرنا اور میری نافرمانی نہ کرنا اور عمل صالح بجالانا۔

اور جب آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر بھیجا تو اس وقت فرمایا کہ اب میرے پاس سے تمہیں ہدایت پہنچا کر گئی پس جو نافرمانی نہ کریگا اور عمل صالح بجالا کر گاسے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال۔

اور روز محشر بھی سب انسان اور جنوں سے وہ یہی سوال کریگا کہ کیا تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول نہیں آئے اور میرے احکام انہوں نے تمہیں نہ پہنچائے تھے اور تمہیں اس دن سے نہیں ڈرایا تھا۔ تو سب کے سب اس بات کا اقرار کریں گے۔

سالم قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ انبیاء و رسل اور ہادیان دن کا کام کیا تھا اور

انکے لئے خلق کرنے، رزق دینے، زندہ کرنے یا موت دینے یا نظام کائنات چلانے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن ان انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی امتیں ان انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے لئے ان کاموں کی ان کے لئے قائل ہو گئیں۔ جو ان کے ذمہ ہی نہیں گئے تھے۔ اور نہ ہی وہ اپنی زندگی میں یہ کام کرتے تھے۔ اور نہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کرتے ہیں۔ جو کام ان کے سپرد تھا وہ ان سے حاصل نہیں کرتے جو کام خود انکے ذمہ لگایا تھا اسے پورا نہیں کرتے۔ ہم یہودیوں اور عیسائیوں اور دوسرے گمراہ مذاہب کو کیا کہیں۔ شیعہ جیسا پاک و پاکیزہ مذہب رکھنے والوں کو صوفیہ و مفوضہ اور شیخیہ اس حد تک لے آئے ہیں کہ بہت سے سادہ لوح شیعہ عوام یہ بات بڑی عقیدت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولا علی کا دیا ہوا سب کچھ ہے مولا علی دیتے ہیں یا پنچتن پاک دیتے ہیں۔ یا پنچتن پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ جو کچھ انہوں نے ہدایت کے عنوان سے دیا ہے وہ لیتا کوئی نہیں اور جو کام خدا نے انکو سپرد ہی نہیں کیا اسے کہتے ہیں وہ انہوں نے دیا ہے۔ حالانکہ جو ایسا کہتے ہیں خدا نے اسے قرآن مجید کی اکثر آیات میں شرک کہا ہے۔ اور ائمہ اطہار نے خود انہیں مشرک قرار دیا ہے۔ یہ تمام باتیں اعلان خلقت آدمؑ اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم کے ذیل میں ضمنا آئی ہیں اب ہم اس سے آگے عنوان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

ابلیس کے بارے میں کچھ باتوں کی تحقیق

قرآن کے مقابلہ میں اور کون ہے جس کی باتوں کو کچھ بھی وزن دیا جائے؟

قرآن کہتا ہے کہ

”كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ“ (الکہف 51)

میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اسکا جواب اسطرح بیان ہوا۔

”قال انا خیر منه خلقتی من نار و خلقتہ من طین“ (اعراف 12)

اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسکو مٹی

سے پیدا کیا ہے۔

اور سورہ الحجر میں یہاں خدا نے یہ فرمایا تھا کہ میں آدمؑ کو خمیر دیئے ہوئے

سڑے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے پیدا کروں گا۔ وہاں اسکا جواب یہ لکھا

ہے کہ۔

”قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من جمامستون“

(الحجر 33)

اس نے کہا کہ میں ایسا گیا گذرا تو ہوں نہیں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو

نے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے۔

اور سورہ بنی اسرائیل میں حکم سجدہ پر اس کے انکار پر جو اسکا جواب لکھا ہے ■

اسطرح ہے

”قال ■ اسجد لمن خلقت طینا قال اری تک هذا الذی کرمت

علی لان اخرتہنی الی یوم القیامۃ لا حتکن ذریتہ الا قلیلاً“ (بنی اسرائیل

61-62)

اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس نے

کہا کہ بھلا دیکھو تو سہی کیا یہی ہے وہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھے

قیامت تک کی مہلت دیدے تو میں (دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات کہ) قدرے قلیل

کے سوا اس کی ساری نسل کی جڑیں کاٹا رہوں گا۔

اس آیت میں ”ارسلک هذا الذی کرمت علی“ کے الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اعلان خلافت کے بعد اس نے یہ یقین کر لیا تھا کہ رب اسی کو زمین میں ان فرشتوں کا جانشین بنایا جائیگا۔ مگر جب اسے معلوم ہوا کہ اسے نہیں بلکہ ایک اور مخلوق زمین پر فرشتوں سے کار ہدایت انجام دینے کا چارج لینے کے لئے آرہی ہے تو وہ بھڑک اٹھا

یہ بات یہاں بھی قال غور ہے کہ یہ سارے سوال جواب اس طرز کے ہیں جیسا کہ بالمشافہ آجس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ اور سوال و جواب ہو رہے ہوں۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں نہ اسکو یہ حکم براہ راست تھا۔ نہ اسکا جواب براہ راست تھا۔ بلکہ یہ حکم فرشتوں کو تھا وحی کی صورت میں، اور اسکو حکم تھا انکا پیرد ہونے کی حیثیت میں اور عجب نہیں کہ یہ حکم اس کو ہو اور فرشتوں کو وحی کے ذریعہ آگاہ کیا گیا ہو۔ لیکن اس کے یہ جواب دو طرح سے ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس نے یہ جواب زبان سے ہی دیئے ہوں۔ یا دل ہی دل میں کہا ہو۔ جہاں تک زبان سے جواب دینے کا تعلق ہے تو ہر دفعہ سوال کے مطابق مختلف نوعیت کا جواب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے یہ باتیں زبان سے نہیں کہیں۔ بلکہ حکم مجیدہ پر مجیدہ نہ کرنے کے لئے اس کے دل میں جو بات پیدا ہوئی اسے عالم بذات الصدور نے جان لیا لہذا خدا نے اس کے دل کی بات کو حکم مجیدہ میں واضح الفاظ کے مطابق بیان کیا۔ یعنی اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میری بجائے اسکو کیوں بنایا؟ اس بات کو خدا نے ان الفاظ میں بیان کیا ”هذا الذی کرمت علی“ کہ یہ ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ اسی طرح ہر بات کا جواب خدا نے سوال کے مطابق بیان کیا۔

بہر حال اس نے یہ باتیں زبان سے کہی ہوں یا دل ہی دل میں۔ یہ تو مجیدہ نہ کرنے کی وجہ بتلائی گئی ہے جو بات عمل میں آئی وہ یہ ہے کہ اس کے مجیدہ نہ کرنے سے خدا نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیدیا۔

لیکن جنت سے نکلنے کا حکم سنتے ہی اس نے مہلت کی درخواست کر دی۔ قرآن کریم میں خدا کی طرف سے ابلیس کے لئے جنت سے نکلنے کا حکم اور اس کی طرف سے مہلت کی درخواست کا بیان بھی کئی طرح سے آیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے

”قال فاهبط نهما ما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاعرين. قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنتظرين“
(الاعراف 13 تا 15)

خدا نے فرمایا تجھ کو یہ غرور ہے تو یہاں جنت سے چلا جا۔ کیونکہ تیری یہ مجال نہیں ہے کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے تو یہاں سے نکل جا بیشک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے اس نے کہا کہ تو مجھے اس دن تک کی مہلت دیدے جس دن سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔

اور سورہ الحجر میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس کے انکارِ مجددہ کے بعد خدا نے یہ فرمایا کہ

”قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين
قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنتظرين الى يوم الوقت
المعلوم“ (الحجر 35 تا 38)

خدا نے فرمایا۔ جا نکل جا یہاں (جنت) سے دور ہو جا بیشک تو مردود ہے اور یقیناً روز جزا تک میری پھٹکار تجھ پر برسا کرے گی۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار تو مجھے روز جزا تک کی مہلت دیدے ارشاد رب العزت ہوا کہ میں تجھے ایک وقت معلوم تک کی مہلت دیتا ہوں۔

مذکورہ آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ابلیس کو جو نہی جنت سے نکل

جانے کا حکم دیا اس نے فوراً ہی مہلت کی درخواست کر دی۔ جو خدا نے منظور کر لی۔ اور قرآن کریم میں اس قصہ سے متعلق جتنی آیات آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی طرف سے بہکانے کے سلسلہ میں جتنے چیلنج بیان ہوتے ہیں وہ سب مہلت کے ملنے کے بعد پر دلالت کرتے ہیں

چنانچہ سورہ الاعراف میں تو اس طرح بیان ہوا ہے کہ اس نے مہلت کے ملنے کے بعد کیا کہ۔

”قال رب بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم“

(الاعراف 17)

اس نے کہا کہ بارالہا جس کی خاطر تو نے مجھے راندہ درگاہ ہونے کا حکم دیا ہے میں بھی ضرور انکو صراط مستقیم سے روکنے کے لئے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ اور سورہ الحجر میں اسی چیلنج کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ

”قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض و لا غوينهم

اجمعين الا عبادك منهم المخلصين“ (الحجر 39-40)

ابلیس نے کہا اے میرے پروردگار تو نے جن کے سبب سے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے میں بھی اُس میں بری باتوں کو انکے سامنے سجا کر پیش نہ کروں گا۔ اور باطل کو حق کے لباس میں مجھوہ دیکر بیان کروں گا۔ اور تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو ہی گمراہ کر کے رہوں گا۔ اور سورہ اس میں اس طرح سے بیان ہوا کہ اس نے جنت سے نکلنے کا حکم سننے کے بعد کہا کہ۔

”قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی

یوم الوقت المعلوم قال فبعر تک لا اغوينهم اجمعین الا عبادک منهم

المخلصین“ (ص 79 تا 83)

ابلیس نے کہا پالنے والے تو مجھے اس دن تک کی مہلت دیدے۔ جب تو مردوں کو دوبارہ زندہ کریگا ارشاد رب الغرت ہوا۔ یعنی طور پر تجھے وقت معلوم کے دن تک کی مہلت دیتا ہوں۔ (مہلت کی بات سنتے ہی) اس نے کہا اے میرے پروردگار تیرے عزت و جلال کی قسم ہے تیرے مختص بندوں کے سوا میں ضرور ضرور آدمؑ کی ساری ہی اولاد کو بہکا لوں گا۔ یہ آیات اور دوسری تمام آیات یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ ابلیس نے بہشت سے نکلنے کا حکم سنتے ہی خدا کے حضور میں مہلت کی درخواست کر دی۔ اور خدا نے اس کی درخواست کو ایک وقت معلوم کے دن تک مہلت کی صورت میں منظور کر لیا۔ تو اس وقت اس نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو بہکانے کے لئے چیلنج کیا۔

مہلت کی التماس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اس نے کس بات کی مہلت مانگی اور خدا نے اسے کس بات کی مہلت دی۔ لیکن چونکہ سنت اللہ یہ ہے کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کو توبہ کرنے اور استغفار کرنے کے لئے مہلت دیتا ہے۔ لہذا اسکو بھی توبہ کرنے اور استغفار کرنے کے لئے ہی مہلت دی تھی۔ لیکن یہ مہلت چونکہ اتنی نہیں تھی جتنی اس نے مانگی تھی یعنی روز قیامت تک، لہذا مہلت کا وقت معین کر دیا کہ یہ مہلت الی یوم الوقت المعلوم ہے اور وہ وقت معلوم ہر ایک کی موت کا دن ہے۔

بہر حال جب اسکو مہلت مل گئی تو اس وقت اس نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو بہکانے کا چیلنج کیا خداوند تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اس کے گناہوں اور انکی نافرمانیوں پر اسی طرح سے مہلت اور ڈھیل دی ہوئی ہے ورنہ تو خدا کی ایک ہی نافرمانی میں سزا کا مستحق بن جاتا ہے اس مہلت میں چاہے وہ ابلیس کی طرح پوری طرح شیطان بن جائے یا آدم علیہ السلام کی طرح توبہ اور استغفار کر کے خدا کا منظور نظر بن جائے

ابلیس کے لئے بھی یہ موقع تو موجود تھا کہ وہ بھی اس مہلت سے فائدہ اٹھا سکتا

تھا۔ اور توبہ کا راستہ اختیار کر سکتا تھا۔ اور حکم خدا پر آدم کے لئے سجدہ نہ کرنے پر خدا کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے اپنے گناہ کی بخشش کے لئے التجا کر سکتا تھا۔ مگر اس نے مہلت سے غلط فائدہ اٹھایا اور شیطانیست کا راستہ اختیار کیا۔

ابلیس کے چیلنج کے جواب میں خدا کا بیان

خداوند تعالیٰ نے ابلیس کی طرف سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانے کے چیلنج کے جواب میں جتنے جواب دیئے وہ اس طرح ہیں کہ سورہ النجر میں ارشاد ہوا۔

”ان عبادی لبس لك عليهم سلطان الامن اتبعك من الضالین
ان جہنم لمو عدہم اجمعین“ (النجر 42,43)

میرے مخلص بندوں پر تو غالب نہ آ سکے گا مگر ہاں گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کرے (اس پر تیرا وار چل جائیگا) اور (ہاں یہ بھی یاد رہے کہ) ان سب کے واسطے آخری وعدہ جہنم ہے۔

اور بنی اسرائیل میں اس طرح فرمایا کہ

”قال اذہب فمن تبعك منهم فان جہنم جزائو کم جراء مو فوراً
و استغز زمن استطعت منهم لصونك واجلب عليهم بنخلک و رجلک
و شار کهم فی الامور و الاولاد. و عدہم و ما بعدہم الشیطین
الاغرو راء، ان عبادی لبس لك عليهم سلطان و کفی بربک و کبلا“ (بنی
اسرائیل 63 تا 65)

خدا نے کہا اچھا جا ان میں سے جو شخص تیری پیروی کریگا تو تم سب کی سزا جہنم ہے۔ اور وہ پوری پوری سزا ہوگی اور ان میں سے جسے تو اپنی چکنی چیزیں باتوں سے بہکا سکتا

ہے بہکا۔ اور اپنے (مکر اور حیوں کے لشکر) سوار اور پیادے سب سے چڑھائی کر اور ان کے ساتھ مال اور اولاد میں سا جھا کرے۔ اور ان سے خوب جھوٹے وعدے کر۔ اور شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکہ کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بیشک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا بس اور زور نہیں چل سکتا۔ اور کار سازی میں تیرا پروردگار کافی ہے۔

بہر حال مذکورہ آیات اور دوسری بہت سی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس کے جواب میں بس یہی کہا کہ جو تیری پیروی کریگا تو تیری بھی اور جو تیرے بہکائے میں آئیگا انکی بھی سزا جہنم ہے۔ لیکن تیرا میرے خاص بندوں پر کوئی زور نہ چلیگا۔ اور تجھے ان پر غلبہ کرنے کی طاقت نہیں دی گئی ہے۔ مگر جو خود ہی تیرے بہکائے میں آجائیں تو وہ اپنی بد بختی کے خود ہی ذمہ دار ہونگے۔

اس بات کو سورہ سب میں اس طرح سے بیان کیا ہے۔

”وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ ابْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ الْاِفْرَاقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ

مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا لَنَعْلَمَ مِنْ يَوْمٍ بِالْاٰخِرِ قَمْعُ مَنْ... مِنْهَا فِي

شَكٍّ وَ رَبِّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ“ (سورۃ سب۔ 20-21)

اپنے ظن و گمان اور خیال کو سچ کر دکھایا۔ کیونکہ ایمان لانے والوں میں سے ایک فرقے کے سوا سب ہی لوگوں نے اسکی پیروی اختیار کر لی۔ حالانکہ شیطان کا ان لوگوں کے اوپر کوئی غلبہ اور کچھ تسلط نہیں تھا (اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ایسا کرنے سے باز رکھ سکتے تھے) مگر (ہم نے ایسا اس لئے نہ کیا کہ) ہم (اس کے ذریعہ) یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں میں سے روز آخرت پر ایمان کون رکھتا ہے اور کون ان میں سے (روز آخرت کے بارے میں) شک میں پڑا ہے۔ اور تمہارا پروردگار تو ہر چیز کا نگران ہے۔

اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ جو روز آخرت پر حقیقتاً اور یقینی طور پر ایمان رکھتا ہو

گا۔ وہ شیطان کے بہکائے میں نہیں آئیگا۔ کیونکہ اس کے بہکائے میں آنے کی سزا آخرت میں ہی ملے گی۔

پس اب تک کے بیان سے یہ ثابت ہوا کہ خدا نے ابلیس کو مہلت تو بہ کے لئے ہی دی تھی مگر اس نے تو بہ واستغفار کی مہلت سے صحیح فائدہ نہ اٹھایا اور شیطانیت پر تل گیا۔ لیکن اس کے باوجود اسکو کوئی غلبہ اور تسلط نہ دیا تھا۔ لہذا جو اسکے بہکائے میں آتے اسکی سزا جہنم قرار دی اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے ہادی بھیجے اب یہ انسان کی مرضی واختیار میں ہے، خواہ خدا کے بھیجے ہوئے ہادیوں کی پیروی کرنے خواہ شیطان کا پیرو بن جائے۔

آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت کا حکم

آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے اور ابلیس کے انکار سجدہ پر اس سے پوچھ چٹھ کرنے اور اس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دینے کے بعد اسکی درخواست پر اسے مہلت دیدینے اور اسکی طرف سے بہکائے کا چیلنج کرنے پر اس کو جواب دینے اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتانے کے بعد کہ یہ (شیطان) تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے کہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوانے چھوڑے۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا

”وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا

حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ“ (البقرہ 35)

اور ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ یہاں جنت میں ہی آرام کرو۔ اور جہاں سے تم دونوں کا دل چاہے خوب مزے سے کھاؤ (پو) مگر اس درخت کے پاس نہ جانا۔ ورنہ تم خود ہی اپنا آپ نقصان کر لو گے آدم علیہ السلام کے جنت میں ہی ٹھہرنے اور آرام کرنے والی بات قرآن میں کئی جگہ آئی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35

کے علاوہ سورہ الاعراف میں بھی اس طرح آیا ہے۔

”حَيْثُ شَتَمُوا وَلَا تُقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ“

(الاعراف 19)

اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں یہیں جنت میں ہی آرام کرو اور جہاں سے تم دونوں کا دل چاہیے کھاؤ (پو) اور (دیکھنا) اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم خود اپنا آپ ہی نقصان کر لو گے۔

مذکورہ دونوں آیات میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مقام پر خلعت خلقت پہنایا گیا۔ وہ قطعہ ارضی پر ہی کوئی سرسبز و شاداب باغ تھا۔ یہیں پر وہ فرشتے رہتے ہوئے مصروف عبادت تھے۔ یہیں پر ابلیس فرشتوں کے ساتھ مصروف عبادت تھا۔ یہیں پر فرشتوں کو آدم کے لئے سجدہ کا حکم ہوا۔ یہیں پر ابلیس نے انکار کی صورت میں وہ کچھ کہا جو بیان ہوا۔

یعنی آدم علیہ السلام کہیں باہر سے اس جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ انہوں نے اسی جنت میں خلق ہونے کے بعد آنکھ کھولی تھی۔ چنانچہ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعدد روایات میں یہ آیا ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ جنت آخرت نہ تھی۔ بلکہ جنت دنیا تھی۔ جس میں شمس و قمر طلوع کرتے تھے اگر جنت آخرت ہوتی تو اس سے تو قطعاً نہ نکلتے۔ (تفسیر در نجف ص 105 بحوالہ تفسیر برہان)

آیت کے الفاظ بھی یہی بتلاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں باہر سے داخل نہیں ہوئے تھے۔ اگر جنت میں باہر سے داخل ہوئے تو ادخلوا کہا جاتا یعنی تم دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جیسا کہ آخرت میں خدا المل جنت سے فرمائے گا۔

”ادخلو الجنة لا خوف عليكم ولا اثم تحزنون“ (الاعراف 49)

ان سے کہا گیا کہ بے تکلف جنت میں داخل ہو جاؤ یہاں پر نہ تمہیں کوئی خوف ہو

گا اور نہ ہی تم رنجیدہ خاطر ہو گے۔ اور سورہ انفجر میں اس طرح آیا ہے۔

”فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی“ (انفجر 29)

(اے نفس مطمئن) تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں

داخل ہو جا۔

لیکن آدم علیہ السلام سے فرمایا ”یسا آدم امسکن انت وزوجک

الجنة“ اے آدم تم یہیں جنت میں ہی آرام کرو۔

حضرت آدم کے جسم ارغنی عنصری میں روح پھونکے جانے کے بعد کا معاملہ اور

حالات حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں روح کے پھونکے جانے کے بعد جیسا معلوم

ہوتا۔ جیسا کہ انسان کے جسم کی ماں کے رحم میں تکمیل ہو جانے کے بعد اس میں روح پھونکی

جاتی ہے اور روح کے پھونکے جانے کے بعد تقریباً چار پانچ مہینے وہ رحم کے ماحول میں ہی

جہاں اسکی تخلیق ہوتی ہے۔ پرورش پاتا ہے۔ اور جب تمام اعضاء و جوارح مکمل ہو جاتے

ہیں اور باہر کے ماحول اور فضا کی سختی کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو انسان کا

بچہ تقریباً 9 مہینے کے بعد زمین کی فضا میں قدم رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ناسازگار بات

ہو جائے تو بعض اوقات وہ نو مہینے پورے رحم مادر کی جنت میں نہیں رہتا اور کوئی چھ ماہ بعد،

کوئی سات ماہ بعد، کوئی آٹھ ماہ بعد ماں کے پیٹ کی جنت سے جہاں وہ قدرت کی عطا

کردہ غذا سے بہرہ اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی فضا میں باہر آ جاتا ہے اور روئے زمین پر

قدم رکھتا ہے اگرچہ وہ ماں کے پیٹ کی جنت میں رہتے ہوئے بھی زمین پر ہی تھا۔

آدم علیہ السلام کی جسد عنصری میں روح کے پھونکے جانے کے بعد بھی کچھ ایسا

ہی معاملہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے جسد غصریٰ میں روح پھونکنے کے بعد انکو کچھ عرصہ، اسی جنت ارضیٰ میں جس میں انکی تخلیق ہوئی تھی۔ آرام کرنے کو کہا گیا۔ اور وہ ناسازگار حالات بھی ان کو بتلا دیئے گئے جن کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چونکہ وہ ناسازگار حالات واقع ہو گئے لہذا آدم علیہ السلام کو روح کے پھونکنے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد اس جنت ارضیٰ سے باہر نکلنا پڑ گیا۔

یہ مثال ہم نے اس لئے دی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو اس سے چسلا یا اور جس حالت میں وہ تھے اس میں انہیں نہ رہنے دیا۔

آدم علیہ السلام کا معاملہ شکم مادر میں خالق کیے جانے والے بچے سے کچھ مختلف ضرور تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو پورے قد کاٹھ کے ساتھ اور پوری قوت و طاقت کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ اور رحم مادر کی بجائے زمین کے اوپر ہی ایک سرسبز و شاداب باغ کے اندر خالق کیا گیا تھا جہاں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی اور درختوں کی گھنٹی چھاؤں دھوپ کی تمنازت سے بچاتی تھی۔ خدا نے چاہا کہ آدم ابھی تازہ وارد ہیں لہذا کچھ عرصہ یہیں اسی باغ میں آرام کریں۔ اور جس طرح کوئی میزبان اپنے مہمان کی مہمانداری میں کہتا ہے کہ یہاں تمہارے راحت و آرام کی ہر چیز موجود ہے۔ جہاں چاہے چلو پھرو جو کچھ چاہو کھاؤ پیو۔ لیکن اس مکان میں کسی جگہ بجلی کی ننگی تاریں گزر رہی ہوں تو وہ میزبان اپنے مہمان کو اس امر سے آگاہ کریگا اور اسے یہ بتلانیگا کہ دیکھو اس تار کو ہاتھ نہ لگنا ورنہ تم خود اپنا نقصان کر لو گے۔

حضرت آدم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کرنا اسی قسم کے نقصان سے آگاہ کرنے کی اطلاع تھی۔

حضرت آدمؑ پر جنت میں کیا گزری؟

خداوند تعالیٰ نے سورہ طہ میں اس آگاہی کی حقیقت اور جو نقصان ہوگا اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنسَىٰ وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عِظْمًا ۖ وَاذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ۖ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ إِلَّا تَجْوَعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَانْكَ لَا تَظْمِئُو فِيهَا وَلَا تَضْحَكُ فَوَسَّوْا إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ۚ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَا فَاْكُلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سََوَاتُهُمَا ۖ وَطَفَقَا يَخْصَفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَهَدَىٰ“ (طہ ۱۱۵ تا ۱۲۲)

اور ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے یہ عہد لے لیا تھا (کہ اس درخت کے پاس نہ جانا) مگر انہیں یہ بات یاد ہی نہ رہی اور ہم نے ان میں عزم و ثبات نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدمؑ کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا تو ہم نے (آدم سے اسی وقت) کہہ دیا تھا کہ اے آدمؑ یہ (ابلیس) یقینی طور پر تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا ہی نہ چھوڑے تو تم دنیا کی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ بیشک یہاں (جنت میں) تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تم یہاں بھوکے رہو گے اور نہ ہی ننگے اور نہ یہاں پیاسے رہو گے۔ اور نہ ہی دھوپ کھاؤ گے۔ مگر شیطان نے ان کے دل میں اس بات کا دوسرہ ڈالا اور یہ کہا کہ اے آدمؑ کیا میں تمہیں ہمیشگی کی زندگی کا درخت اور وہ سلطنت بتا دوں جسے کبھی زوال نہ ہو۔ چنانچہ (اس کے کہنے

میں آ کر) دونوں میاں بیوی نے اس میں سے کچھ کھا لیا (اسے کھاتے ہی) ان کے پوشیدہ
اعضاء ان پر ظاہر ہو گئے۔ اور وہ دونوں جنت کے (درختوں کے) پتوں سے اپنے پوشیدہ
مقامات کو ڈھانپنے لگے اور آدم نے اپنے رب کے کہنے پر عمل نہ کیا۔ اور نقصان اٹھایا۔ اس
کے بعد ان کے پروردگار نے ان کا اچھے کیا انکو مٹتے بنایا اور ان پر مہربانی کی اور ہدایت کا
آغاز کر دیا۔

اور سورہ الاعراف میں اسی واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے

”فوسوس لهما الشیطن لیبدی لهما ماوری عنهما من سواتهما
وقال ما لہکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکنوا ملیکن اوتکونا من
الخالدین و قاسمها انی لکما لمن الناصحین۔ فدلہما بغرور۔ فلما ذاقا
الشجرہ بدت لهما سواتهما و طلقا ینخفن علیہما من ورق الجۃ و نادا
ہما ربہما الم انہکما عن یحکما الشجرہ و اقل لکما ان الشیطن لکما
عدو مبین قالوا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من
الخاسرین۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو لکم فی الارض مستقر و
متاع الیٰ حین“ (الاعراف 20 تا 24)

پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دلایا۔ تاکہ جو کچھ ان کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔
انکی ستر سے اسکو ان پر ظاہر کر دے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو اس درخت
کا پھل کھانے سے صرف اس لئے منع کیا ہے کہ مبادا تم دونوں فرشتے بن جاؤ۔ یا ہمیشہ تم
جنت میں ہی رہنے لگو۔ اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں یقینی طور پر تم دونوں کا
خیر خواہ ہوں۔ غرض دھوکے سے ان دونوں کو اس کے کھانے کی طرف مائل کر دیا۔ پس
جونہی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا۔ ان دونوں پر انکے ستر (شرمگاہیں) ظاہر

ہو گئیں۔ اور وہ گلے جنت کے (درختوں) کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھاپنے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی کہ کیوں۔ میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا تم کو یہ جتنا نہیں دیا تھا کہ شیطان یقینی طور پر تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے؟ ان دونوں نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار یہ تو ہم نے خود ہی اپنے آپنا آپ نقصان کر لیا۔ اور اگر تو ہمیں معاف نہ کریگا اور ہم پر رحم نہ فرمائیگا۔ تو ہم تو بالکل ہی گھائے میں رہ جائیں گے۔ حکم ہو کہ تم سب (میاں بیوی اور شیطان) سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ تم میں بعض بعض کا دشمن رہیگا اور ایک خاص وقت تک تمہارا زمین میں ٹھہراؤ اور زندگی کا سامان ہے۔

اور سورہ البقرہ میں اس واقعہ کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ۔

”فَازِلَهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانُوا فِيهِ وَوَقَلْنَا أَهْبَطُوا يَعْصِمُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمِنَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا أَهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَمَا يَتَّبِعُكُمْ مِّنِي هَدَىٰ فَمَنْ تَبِعْ هَدَىٰ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“
(البقرہ 36 تا 39)

شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اور جس حالت میں وہ تھے اس میں ان کو نہ رہنے دیا اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اور ایک مدت تک تمہارے لئے زمین میں ہی ٹھکانا ہے۔ اور سرمایہ حیات ہے پس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ (جن سے) خدا نے انکی توبہ قبول کر لی۔ بیشک وہ بڑا ہی توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے ہم نے ان سے کہا کہ اب تم

سب کے سب (آدم و حوا و ابلیس) یہاں سے چلے جاؤ۔ اب ضروری طور پر میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچا کرے گی۔ تو جو تم میں سے میری ہدایت کی پیروی کریگا تو اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا۔ اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا۔ اور جو لوگ کفر اختیار کرینگے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہی لوگ جہنم کے حقدار ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

سورہ طہ، سورہ الاعراف، اور سورہ البقرہ کی مذکورہ آیات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے حضرت آدمؑ کو جنت میں آرام کرنے کے لئے کہنے کے ساتھ ہی یہ بتلادیا تھا کہ اس درخت کے پاس جانے سے تمہیں نقصان ہوگا۔ اور ابلیس کے بارے میں اسکی طرف اشارہ قریب ”ہذا“ کے ذریعہ یہ بتلادیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ تمہیں جنت سے نکلوانے کی کوشش کریگا۔ جنت میں رہتے ہوئے جو آرام ہے اسکو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ کہ تم یہاں بھوکے نہ رہو گے۔ ہر چیز کھانے اور پینے کی موجود ہے۔ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، نہ تو تم یہاں خود کو ننگا محسوس کرو گے نہ تم یہاں پیا سے رہو گے۔ اور نہ ہی دھوپ کی تمازت سے تکلیف اٹھاؤ گے۔ اور جنت سے نکلنے کے بعد یہ سب راحت و آرام اور یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لئے تمہیں خود مشقت کرنا پڑے گی۔

جو شخص انجینئر پڑھا ہوا ہے وہ اس فارمولے سے اچھی طرح واقف ہے کہ اگر $a = b$ اور $b = c$ کے برابر ہو اور $c = d$ کے برابر ہو تو $a = d$ کے برابر ہوگا۔ یعنی خدا نے یہ بتلایا تھا کہ اس درخت کے کھانے سے نقصان ہوگا۔ اور وہ نقصان یہ ہوگا کہ تم پر تمہاری شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں گی یعنی تمہیں یہ تمیز پیدا ہو جائیگی کہ تم ننگے ہو اور جب تم کو یہ تمیز پیدا ہو جائیگی کہ تم ننگے ہو تو تم کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اور یہ ابلیس تم دونوں کا دشمن ہے یہ تم دونوں کو اس حالت سے باہر نکال کر یعنی بچے کی معصومیت کی کیفیت ختم کرا کے تمہیں یہاں سے نکلوانے کی کوشش کریگا۔ اور شیطان نے یہی کام کیا جیسا کہ ارشاد ہوا

ہے۔

”فاز لهما الشيطان منها فاخر جهما مما كان فيه“ (البقرہ 36)
یعنی شیطان نے ان دونوں کو ڈمگادیا اور دونوں کو اس حالت سے نکال دیا جس
حالت میں وہ تھے۔

یہاں پر نافرمانی والی بات کوئی نہیں تھی۔ خدا نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کی
تاثیر بتلا دی تھی اور وہ تاثیر اس درخت کی یہ تھی کہ تم اس حالت سے نکل جاؤ گے، یہ حالت
ان معصوم ننھے منے بچوں کی ہوتی ہے جو آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ احساس
ہی نہیں ہوتا کہ وہ ننگے ہیں، یہ جنت کا لباس ہر بچہ پہن کر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ رفتہ
رفتہ جب وہ اس دنیا کی غذا کھانے لگتا ہے تو پھر وہ ننگے ہونے کی صورت میں شرم محسوس
کرتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے اور انکی اولاد نے بہر حال اس زمین کو آباد کرنا تھا۔ لہذا
انہیں ایک وقت باہر آنا ہی تھا لہذا وہ اس وقت تک کے لئے جنت میں رکھے گئے تھے کہ کچھ
شعور آ جائے کچھ توانائی حاصل کر لیں ابھی نئے نئے عالم وجود میں آئے ہیں کچھ عرصہ آرام
کر لیں۔ مگر شیطان نے انہیں کچھ عرصہ بھی تو جنت میں آرام نہ کرنے دیا۔ امام جعفر صادق
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں زوال آفتاب کے بعد روع پھونکی گئی
اور غروب آفتاب سے پہلے جنت سے باہر آ گئے۔ یعنی حضرت آدم کو جنت کی چیزوں سے
لطف اندوز ہونے کا موقع ہی نہ آنے دیا۔ اور فوراً ہی ان کے پاس پہنچ گیا۔ اور جب وہ اپنا
کام کر چکا جسکی تفصیل اوپر قرآنی آیات سے بیان ہو چکی تو خداوند تعالیٰ نے سب کو بیک
وقت ایک ساتھ حکم دیا کہ۔

”اهبطوا بعضکم لبعض عدو، ولکم فی الارض مستقر و متاع

الیٰ حین“

خدا نے کہا کہ تم سب کے سب ابلیس بھی اور آدم بھی اور حوا بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ اب تمہارے سب کے لئے ایک وقت خاص تک زمین میں ہی ٹھکانا ہے اور سرمایہ حیات ہے۔

جس طرح ابلیس نے پہلی دفعہ نکلنے کا حکم سکر مہلت کی درخواست کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ”رب الظرفی الی یوم یبعثون“ اسی طرح آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے کا فرمان سننے ہی اللہ سے رجوع کیا جیسا کہ ارشاد ہوا ”فنلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم“ (البقرہ 3)

پس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات (توبہ و استغفار کے لئے) سیکھے (جن کے پڑھتے ہی) اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی بیشک وہ بڑا ہی توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا نے اہبطوا جمع کا قبضہ استعمال کیا یعنی آدم و حوا و ابلیس اس سے ثابت ہوا کہ ابلیس مہلت سننے کی وجہ سے باہر نہیں نکالا گیا تھا۔ بلکہ وہیں جنت میں موجود تھا۔ اور وہ تمام روایات اسرائیلیات سے لی گئی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا گو وہ آدم کو بہکانے لئے سانپ کے منہ میں بیٹھ کر گیا اور اس سانپ کو مور لے کر گیا۔

کیا کوئی صحیح الدماغ شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ خدا کے اسے جنت سے نکالنے کے بعد وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گھس جائے اور جنت کا مور ہی اس سانپ کو جنت میں پہنچانے کی خدمت انجام دے۔ اگر کوئی یوں چوری چھپے جنت میں گھسنے لگے تو خدا کی وہ جنت کبھی کی پامال ہو جاتی کیونکہ جن جو اس سے پہلے سرکشی پر اترے ہوئے تھے نقب لگاتے رہتے۔

لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ جن اسے خدا نے جنت سے نکلنے کا

حکم دیا تو اس نے فوراً مہلت کی درخواست کر دی، جو خدا نے منظور کر لی لیکن وہ بھی جنت میں کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہرا پس اتنا کہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پر مائل کرے اس کے بعد تینوں کو ایک ساتھ حکم ہو گیا۔ یعنی جب آدم و حوا کو جنت سے باہر چلے جانے کا حکم ہوا تو ابلیس کو بھی ساتھ ہی جانے کا حکم ہو گیا تا کہ وہ اپنی دشمنی اولاد آدم کے ساتھ زمین پر رہتے ہوئے نکالے۔ لیکن اس موقع پر آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے سے پہلے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے جن کے پڑھنے سے اللہ نے انکی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور وہ بڑا ہی توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آدم نے فوراً ہی توبہ کر لی اور معافی کے طلبگار ہو گئے اور خدا نے بھی انکی توبہ کو قبول کر لیا اور ان پر مہربانی کی رحم کر دیا۔ اور وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر توبہ قبول کر اور معافی دیکر رحم کا اعلان کر کے جنت سے جانے کا حکم کیوں دیا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ جنت انکے لئے دائمی رہائش گاہ نہیں تھی۔ وہاں پر وہ عارضی طور پر کچھ عرصہ آرام کرنے کے لئے ٹھہرانے گئے تھے۔ اگر اس درخت کا پھل نہ کھاتے تو یہ عارضی عرصہ کچھ زیادہ ہو سکتا تھا۔ مگر اس درخت کا پھل کھانے سے اسکا جو لازمی اثر تھا وہ مرتب ہوا۔ آدم کو اور حوا کو اس درخت کا پھل کھانے کے جرم کی سزا کے طور پر باہر نہیں نکالا گیا۔ بلکہ اس درخت کا پھل کھانے کا جو نتیجہ ہوتا تھا۔ اور جو آدم کو پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا۔ وہ نتیجہ ظاہر ہو کر رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ایلئے ابلیس کو نکلنے کا حکم ہے ”فاخرج منها“ ہے دوسری جگہ آدم اور حوا صرف دونوں کو جنت سے چلے جانے کا حکم ہے ”قال اهبکا منها“ اور تیسری جگہ سب کو جنت سے چلے جانے کا حکم ہے ”قلنا اھبطوا منها جمیعاً فاما یا تینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بایتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون“

یعنی ہم نے ان سب (آدم و حوا و ابلیس) کو یہ حکم دیا کہ تم سب کے سب یہاں جنت سے چلے جاؤ۔ اب تمہارے پاس ضروری طور پر میری طرف سے ہدایت پہنچا کر گئی تو جو تم میں سے میری ہدایت کی پیروی کریگا تو اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا اور جو لوگ کفر اختیار کرینگے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ جہنمی ہیں۔ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہینگے۔

یہ آیات واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آدمؑ جنت سے باہر آنے کے بعد دارالعمل میں وارد ہوئے اس سے پہلے وہ دارالعمل میں نہ تھے۔ اور خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت اور شرعی احکام کی پیروی کرنے والوں کو خوف اور حزن و ملال نہ ہونے اور کفر اختیار کرنے والوں اور آیات خداوندی کو جھٹلانے والوں کے لئے جہنم کی سزا کا سلسلہ آدمؑ کے جنت سے باہر آنے سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ ہدایت اور احکام شریعت نہ صرف آدمؑ و حوا اور ابلیس کیلئے ہونگے بلکہ انکی اولاد کے لئے بھی ہونگے اور جنوں کیلئے بھی ہونگے۔

بیشک آدم علیہ السلام عالم ارواح میں منصب نبوت کیلئے چن لئے گئے تھے، اور سورہ آل عمران میں بیان کردہ انبیاء کے اصطفیٰ کی فہرست میں سرفہرست حضرت آدمؑ ہی کا نام ہے ان اللہ اصطفیٰ ”آدم و نوحا...“ لہذا وہ جنت میں جتنا عرصہ بھی رہے اس وقت وہ اصطفیٰ کی سند اور مصطفائی کا سرٹیفکیٹ رکھتے تھے لیکن وہ اس وقت نہ تو مکلف تھے اور نہ ہی مجتنب تھے۔ انکو تکلیف شرعی، ہدایت کا سلسلہ اور ہادی کا مرتبہ جنت سے باہر آنے کے بعد شروع ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا۔

”ثم اجتبه ربہ فتاب علیہ فہدی“

پھر انکے رب نے انکو مرتبہ ہدایت پر فائز کیا انکو مجتنب بنایا انکے اوپر مہربانی فرمائی

اور انکو ہدایت اور احکام شریعت پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔

اسی طرح ہر نبی و رسول و امام کا اصطفتے تو عالم ارواح میں ہوا اور وہ سب کے سب اس عالم دنیا میں آنے سے پہلے مصطفےٰ تھے اور انکی پیدائش کے دن سے ہی خدا نے انکی ہدایت و تعلیم و تربیت و نگرانی و نگہبانی کا سلسلہ شروع کر دیا اور ہر نبی اپنی پیدائش کے بعد مرتبہ اچھے پر فائز ہوا۔

ہم نے اپنی کتاب ولایت قرآن کی نظر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اچھے کا مرتبہ اصطفتے کے بعد آتا ہے اور کوئی فرد بشر مجھے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پہلے سے مصطفےٰ نہ ہو۔ اور خدا جنکا اچھے کرتا ہے جنکو مجتبیٰ بناتا ہے وہ ہر آن خدا کی نگرانی، اسکی حفاظت، اسکی نگہداشت اور اس کے اوپر ہدایت انتہا ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں کرتا اور وہ حتما معصوم ہوتا ہے ہم نے اصطفتے اور مجتبیٰ کے معنی کی تحقیق اور تفصیلی بیان اپنی کتاب ولایت قرآن کی نظر میں پیش کیا ہے۔ انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی عصمت کو سمجھنے کے لئے ان دونوں الفاظ کے معنی کی معرفت ضروری ہے کیونکہ ان دونوں الفاظ کے علاوہ انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی عصمت پر اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہے۔

راغب اصفہانی کا یہ کہنا کہ اچھے کا مرتبہ اصطفتے کے بعد ہے یعنی کوئی شخص مجتبیٰ نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ مصطفےٰ نہ ہو اور خداوند تعالیٰ نے اقرار ربوبیت کے وقت تمام ارواح بنی آدم میں سے ارواح انبیاء و رسل اور ہادیان دین کو انکی قابلیت و صلاحیت و اسقعداد کے مطابق قابلیت و صلاحیت و استعداد تھی انکو نبوت کے لئے منتخب کر لیا جن میں نبوت کے ساتھ رسالت کی بھی قابلیت و صلاحیت و استعداد تھی انکو نبوت و رسالت دونوں مناصب کے لئے منتخب کر لیا۔ اور جن میں نبوت و رسالت کے ساتھ فریضہ امامت کے قابلیت و صلاحیت و استعداد تھی انکو ان تینوں مناصب کے لئے منتخب کر لیا۔ اور ختم نبوت کے

بعد دین کے کامل ہو جانے پر دین کے قیام اور شریعت کی حفاظت کے لئے جن ارواح میں امامت کی قابلیت و صلاحیت و استعداد تھی انہیں امامت کے منصب کے لئے منتخب کیا اور ان تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے چناؤ اور انتخاب کے ساتھ ہی ان کے نام بھی خود ہی رکھے اور جب فرشتوں کو ان انبیاء و رسل اور ہادیان دین اور محبت ہائے خداوندی کے تعارف کا وقت آیا تو ان سب کے نام پورے تعارف کے ساتھ آدم علیہ السلام کو تعلیم کئے کہ یہ اور یس ہیں یہ نوح ہیں یہ ابراہیم ہیں یہ موسیٰ ہیں یہ عیسیٰ ہیں یہ محمد مصطفیٰ ہیں وغیرہ وغیرہ اور پھر آدم علیہ السلام کو خدا کے ارشاد کے مطابق فرشتوں کو تعارف کرنے کا حکم دیا۔

انبیاء و رسل اور ہادیان دین اور اس کے مصطفیٰ بندوں کی قابلیت و صلاحیت و استعداد میں سے ایک یہ ہے کہ جب خدا انہیں وحی کرتا ہے تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ وحی خدا ہے اور اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں پس ہر نبی عالم ارواح سے ہی مرتبہ نبوت پر فائز ہو کر آیا تھا اور یہی مطلب ہے آنحضرتؐ کے اس ارشاد کا جو آپؐ نے کسی سائل کے پوچھنے پر دیا تھا کہ آپؐ کب سے نبی ہیں؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ ”كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين“ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدمؑ مٹی اور پانی کے درمیان تھے یعنی ابھی آدم علیہ السلام کا وجود ارضی جسمانی پایہ تکمیل کو نہ پہنچا تھا اور اس سے پہلے عالم ارواح ہی ہے جس میں سب انبیاء کا انتخاب ہو چکا تھا اور اس پر آل عمران کی آیت ”ان الله اصطفیٰ آدم“ شاہد ہے یعنی خود آدم علیہ السلام بھی اس وقت نبوت کے لئے منتخب ہو چکے تھے۔ اور آنحضرتؐ کا یہ ارشاد دوسرے انبیاء کے اس وقت نبی ہونے کی نفی نہیں کرتا جیسا کہ شیاطین شیخیہ احنافہ کویت کے خناس ہمارے منبروں پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں۔ بہر حال تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین مصطفیٰ عالم ارواح سے ہی تھے۔ اور اچھے اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین اپنے پیدائش کے دن سے ہی خدا کی

نگہداشت، نگران، ہدایت اور تعلیم و تربیت میں ہوتے ہیں چنانچہ تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے اچھے پر سورہ انعام کی یہ آیت شاہد ہے ”و اجتنناہم و ہدیناہم الیٰ صراط مستقیم“ (الانعام 87)

اور ہم نے ان کو اپنی نگرانی میں لے لیا انکا اچھے کیا اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لئے ہدایت کرتے رہے۔

یہ اچھے ہی ہے جو انبیاء و رسل اور ہادیان دین کو معصوم رکھتی ہے اور انکا جزو نہیں ہوتی یہ خدا کا لطف ہوتا ہے اسکی عنایت و مہربانی ہوتی ہے اسکا انعام ہوتا ہے یہ عصمت کبھی معصومین علیہم السلام کی ذات کا جزو لاینفک نہیں ہوتی بلکہ علیحدہ سے حاصل ہوتی ہے اور اس کے لئے ہمارے سامنے خدا نے قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں ایک مثال ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے جہاں کہ وہ فرمایا ہے کہ ”ولقد ہمت بہ و ہم بہالو لان راء برہان ربہ (یوسف 24)

زیلخانے تو انکے ساتھ برا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ اور اگر یوسف بھی اپنے پروردگار کی دلیلیں نہ دیکھ چکے ہوتے تو وہ بھی قصد کر بیٹھتے

یہ عین وقت پر دلیل سے برہان سے اشاروں سے کتابوں اور ہدایت کے دوسرے طریقوں سے لغزش سے بچا لیتا ہے یہی اچھے ہے۔

دوسری مثال حضرت یونس کی ہے یہ سورہ کی آیت نمبر 39 کی رو سے رسول تھے جیسا کہ فرمایا۔ ”ان یونس لمن المرسلین“ بیشک یونس ضرور ضرور ہمارے رسولوں میں سے تھے اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 8 کی رو سے جو پہلے قتل ہو چکی تمام انبیاء و رسل کا خدا نے اچھے کیا اور صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی ہدایت کرتا رہا۔

لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس اپنی قوم سے غصہ ہو کر اور غضبناک ہو کر

انہیں چھوڑ کر چل دیئے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا۔ ”وَذَا النُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضًى فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ“ (انبیاء۔ 87)

اس آیت کا دو طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ ”اور مچھلی والے جو جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم پکڑ نہ سکیں گے اس کو پھر پکارا ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے عیب ہے میں تھا کنہگاروں سے“ (ترجمہ شیخ مولانا محمود حسن)

دوسرا ترجمہ اس طرح سے ہے۔

اور یونس کو یاد کرو جب کہ غصہ میں آ کر چلتے ہوئے اور یہ خیال کیا کہ ہم روزی تنگ نہ کریں گے۔ (تو ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا) تو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھبرا کہ چلا اٹھا کہ پرودگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے۔ بیشک میں گنہگار ہوں (ترجمہ مولانا فرمان علی)

ان دونوں ترجموں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ مولانا محمود حسین نے ”ان لن تقدّر علیہ“ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ”پھر سمجھا کہ ہم پکڑ نہ سکیں گے“ ”نقدّر“ قدرت نہ پاسکتے کے معنی میں ہے اس لئے انہوں نے ترجمہ پکڑ نہ سکیں گے کیا اور مولانا فرمان علی نے یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت یونس ایسا گمان نہیں کر سکتے تھے لہذا انہوں نے ”ان لن تقدّر علیہ“ کا ترجمہ یہ کیا کہ ”اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی کو تنگ نہ کریں گے“ پہلے ترجمہ میں ”فظن“ جس کا لفظی ترجمہ ”پس گمان کیا اس نے“ ہے۔ پہلے نے یہ کہا کہ پھر سمجھا دوسرے نے کہا کہ اور یہ خیال کیا کہ۔

لیکن اگر سابق و سیاق کلام اور حالات و واقعات پر غور کیا جائے تو نہ تو حضرت

یونس نے یہ گمان کیا تھا کہ خدا انہیں پکڑ سکے گا۔ نہ یہ سمجھا تھا کہ خدا انہیں پکڑ نہ سکے گا۔ نہ یہ خیال کیا تھا کہ خدا ان پر روزی کو تنگ نہ کریگا۔ دراصل یہ گمان یہ خیال اور یہ سمجھنا جو کچھ بھی کہا جائے حضرت یونس نے کہا ہی نہ تھا۔ بلکہ وہ خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ لوگ شرک اور کفر و بت پرستی سے باز نہ آتے تھے۔ لہذا انہوں نے ان کے لئے عذاب کی بددعا کی اور جب انکی قوم عذاب سے بچ گئی اور محفوظ رہ گئی تو اس بات پر بہت غضبناک ہوئے کہ یہ لوگ سب کے سب عذاب سے ہلاک کیوں نہ ہوئے لہذا غصہ میں آ کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیئے اور صبر نہ کیا لہذا خدا نے ان کے غضبناک ہو کر چل دینے کے بارے میں خود اپنی طرف سے یہ کہا ہے کہ وہ اس طرح غصہ میں آ کر چل دیئے جیسا کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائینگے اسکی مثال یوں سمجھئے کہ اگر کسی آقا کا غلام موقع پا کر فرار کر جائے اور کافی عرصہ چھپتا پھرتا رہے لیکن آخر ایک دن اپنے آقا کے ہاتھ لگ جائے تو اسکا آقا اسے یہ کہنے کہ تو نے یہ گمان کر لیا تھا کہ تو ہمارے ہاتھ ہی نہیں آئیگا حالانکہ اس نے کچھ بھی گمان نہ کیا تھا بس نکل بھاگنے کی ترکیب کی تھی اس طرح حضرت یونس اپنی قوم پر غضبناک ہوئے بہت غصہ میں آئے لہذا خدا نے انکو نفس کے حوالہ کر دیا اور ہدایت و اچھے بے دریغہ خبردار نہ کیا اور نہ روکا انبیاء و رسل اور ہادیان دین اپنی اپنی قوموں اور امتوں سے ایذا میں اٹھاتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام سے زیادہ اور کس کو اذیتیں اٹھانی پڑی ہوگی انکی ذات پر بھی ظلم و ستم ہوتے تھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی بالواسطہ طریقہ سے بھی اذیت پہنچتی تھی۔ طائف کے سفر میں اتنی سنگ باری ہوئی کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ لیکن رحمت عالم کے زبان مبارک پر یہ حکمت جاری تھی کہ ”الھم اھد قومی انھم لا یعلمون“

یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے انہیں میری شان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اس غصہ کے عالم میں ہر کسی کا دل کرتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ انکا بیڑا غرق ہو ان پر

عذاب نازل ہو تو فطری طور پر پیغمبر گرامی اسلام کو بھی ان اذیتوں پر غصہ تو آتا ہوگا۔ لیکن
 برآں خدا کی نگہداشت کی وجہ سے صبر کرتے تھے جسکے لئے قدرت کی طرف سے تلقین ہوتی
 رہتی تھی۔ جیسا سورۃ القلم میں آیا ہے کہ ”فاصبر لحکم ربک ولا تکن
 کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم۔ لو لان تدرکہ نعمة من ربہ لند
 بالعراء وهو مذموم فاجتہ ربہ وجعلہ من الصالحین“ (القلم 48 تا 50)
 ”اے رسول تم اپنے رب کے حکم کے لئے صبر (سے انتظار) کرو اور مچھلی
 والے (یونس) کی طرح نہ ہو جاؤ، جب اس نے پکارا تو وہ غصہ سے بھرا ہوا تھا۔ اگر تمہارے
 رب کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی جنگل میں ڈال دیئے جاتے تو ان کا برا حال ہوتا تو ان
 کے پروردگار نے ان کو برزیدہ کیا انکا اچھے کیا اور انکو مجتبیٰ بنا کر نیکو کاروں میں سے قرار دیا۔
 حضرت یونس پہلے بھی مجتبیٰ تھے۔ یعنی برآں خدا کی زیر ہدایت زیر نگہداشت تھے
 لیکن چونکہ ان کو اپنی قوم پر غصہ تھا وہ چاہتے تھے کہ انکی قوم پر عذاب نازل ہو لہذا وہ اپنی قوم
 کو چھوڑ کر غصہ کے عالم میں چل دیئے اور خدا نے بھی انہیں نہ روکا نہ صبر کرنے کی تلقین کی
 بلکہ ان کے نفس کے حوالے کر دیا کہ اچھا اپنے غصہ میں جہاں جاتا ہے چلے جاؤ۔“
 سورہ القلم کی ان آیات میں جہاں حضرت یونس سے غصہ کے اظہار کے بعد اپنے
 اچھے اٹھا کر انہیں انکے نفس کے حوالہ کرنے کا بیان ہے وہاں پیغمبر کرام کو صبر کی تلقین
 کر کے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو۔ یہ تلقین، غصہ، ہر صبر کرنے اور
 غضبناک نہ ہونے، اور ضبط سے کام لینے کی ہدایت بھی اچھے ہے۔

سورہ الانعام میں بھی اسی قسم کی تلقین پیغمبر اکرمؐ کے لئے ملتی ہے جہاں ارشاد

ہوا۔

”فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل نہم“

(الافتاف 35)

اے رسول جس طرح اولوا العزم پیغمبر صبر کرتے رہے تم بھی صبر کرو اور ان پر عذاب کے جلدی نازل ہونے کی خواہش نہ کرو۔

اچھے کے معنی و مطلب و مراد کو سمجھانے والی ایک اور آیت سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح آئی ہے۔

”ولو لا ان ثبتنک لقد کدت ترکن الیہم شیئاً قليلاً اذا لاذقنک ضعف الحیوۃ و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیراً“
(بنی اسرائیل 74, 75)

اے رسول اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے، تو ضرورتاً تم بھی ذرا سا تھوڑا بہت انکی طرف جھکنے ہی لگتے اور اگر تم ایسا کرتے تو اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی دہرے دہرے عذاب کا مزہ چکھاتے۔

اس آیت میں ”ولو لا ان ثبتنک“ اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے (اچھے کا مطلب واضح کرنے کے لئے کافی ہے اور بعد میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس لئے واقع ہی نہیں ہوا، چونکہ خدا نے ہر وقت سنبھال لیا ایسی بات نہ ہونے دی۔ یہی اچھے ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر عباسی میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ فتح مکہ کے دن جناب رسول خدا نے کعبۃ اللہ اور مسجد الحرام سے بتوں کو نکلوا دیا۔ ایک بت کوہ مروہ پر تھا۔ قریش نے درخواست کی کہ اسے رہنے دیں پھر آنحضرت نے اسے بھی توڑ دینے کا حکم دیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جس وقت سے یہ آیت نازل ہوئی جناب رسول خدا

یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

”اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين ابداً“

اے اللہ مجھے ایک لمحہ بھر کے لئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ کیجیو۔

اور تفسیر البیان میں حضرت ابن عباس سے اس طرح مروی ہے کہ

”هم بالظار تصف بالاسلام حتى يقبضوا ام يهدى الهتهم ثم

يسلمو افيها“

یعنی قبیلہ تصف کو اسلام لانے کے لئے اتنی مہلت دینے کا خیال آیا تھا کہ وہ

اپنے بتوں پر چڑھائے ہوئے ہدایہ کو قبضے میں لے لیں اس کے بعد لکھتے ہیں۔

”امتن الله تعالى على نبيه محمد لو لا ان ثبته بلطفه، وكثرة

زواجه و تواتر نبيه لقد كاد بركن، اى ليكن، ويمل الى المشركين قليلاً

على ما يربدون“ (تفسیر التبیان جلد 6 ص 506)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ احسان یا د دلارہا ہے کہ اگر وہ ان محمد مصطفیٰ کو اپنے

رحم کرم سے اور بکثرت نبی اور تواتر اپنی وحی کے ذریعہ ثابت قدم نہ رکھتا۔ تو کچھ نہ کچھ تھوڑا

بہت مشرکین جو کچھ چاہتے تھے اسکی طرف مائل ہو جاتے۔

پھر اس سے اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں۔

”وقيل لما نزلت هذه الآية قال النبي اللهم لا تكلفني الى نفسي

طرفه عين“ (التبیان جلد 6 ص 507)

کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت سے پیغمبر اکرمؐ یہ دعا کیا کرتے

تھے کہ یا اللہ مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ کرنا۔

ہی بات کہ مجھے میرے نفس کے حوالہ نہ کرنا اور اپنے لطف و کرم سے مجھے پر

اغزش سے بچائے رکھنا چاہیے ہے۔

اور اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح روایت

ہے۔

”عن ابی یعفور قال سمعت ابا عبد اللہ يقول وهو رافع يده الى اسماء رب لا تكلني الى النبي طرفه عين ابداً لا اقل من ذالك و لا اكثر . قال فما كان ياسرع من ان تجدد الدموع من لحيته ثم اقبل على فقال يا بن ابی یعفور ان يونس ابن متى و كله الله عز وجل الى نفسيه اقل من طرفته عين فاحدت ذالك الذنب . قلت فبلغ كفراً . اصلحك الله قال لا . لا كن الموت على تلك الحال هلاك“ (اهول کافی جلد 2 ص 577 حدیث نمبر 15)

ترجمہ مولانا ظفر حسن امروہوی

”ابن ابی یعفور نے کہا۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے فرما رہے تھے۔ اے میرے رب میرے نفس کو آن واحد کے لئے بھی میرے اوپر نہ چھوڑنا۔ نہ کم مدت نہ زیادہ اس کے ساتھ ہی حضرت کے آنسوریش مبارک کے چاروں طرف بہنے لگے پھر مجھ سے متوجہ ہو کر فرمایا اے ابن ابی یعفور یونس ابن متى کے نفس کو اللہ نے ان کے اوپر چھوڑ دیا تھا ان واحد کے لئے لہذا ان سے گناہ سرزد ہو گیا۔ میں نے کہا یہ بات تو کفر تک پہنچتی فرمایا نہیں۔ اگر فوراً توبہ نہ کرتے اور اسی حال میں مر جاتے تو ان کے لئے باعث ہلاکت ہوتا۔ مذکورہ آیت اور اس حدیث کے معنی میں اچھی طرح غور کرنے سے اچھے کے معنی کے سمجھنے میں کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔

حضرت آدم علیہ السلام بھی یقیناً اللہ کے مصطفیٰ بندوں میں سے تھے جس پر سورہ

آل عمران کی آیت نمبر 33 ”ان الله اصطفى آدم نوح“ شاہد ہے۔

لیکن وہ جنت میں رہتے ہوئے مجتبیٰ نہیں تھے۔

لیکن انہیں تو جنت میں آرام کرنے کا حکم دے کر اور ساری صورت حال سمجھا کر آزاد چھوڑ دیا گیا تھا اور ہم وقت نگرانی و ہدایت و رہنمائی کا آغاز نہ کیا تھا۔ انکو تکلیف شرعی اور اچھے کا مرتبہ جنت سے باہر آنے اور دارالعمل میں قدم رکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔

جیسا کہ فرمایا ”ثم اجتبہ ربه فتاب عليه فهدى“ (طہ 122)

پھر ان کے رب نے انکو مجتبیٰ بنایا انکا اچھے کیا ان پر مہربانی کی اور ان کو ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور ہم نے اپنی کتاب ”ولایت قرآن کی نظر میں“ یہ ثابت کیا ہے کہ اچھے کا مرتبہ مصطفیٰ کے بعد آتا ہے یعنی کوئی شخص مجتبیٰ نہیں بن سکتا جب تک وہ مصطفیٰ نہ ہو اور خدا جن کو مجتبیٰ بناتا ہے وہ ہر آن خدا کی نگرانی اسکی حفاظت اسکی نگہداشت اسکی ہدایت اور اسکی رہنمائی کے ماتحت رہتا ہے لہذا ایک لمحہ کے لئے بھی کسی معاملہ میں لغزش نہیں کرتا اور کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا اور وہ حتماً معصوم ہوتا ہے۔

آدم علیہ السلام کا جنت سے باہر آتے ہی یا دارالعمل میں قدم رکھتے ہی اچھے پر فائز ہونا اور ان کے لئے خدا کی طرف سے ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ شروع ہونا یہ بتلاتا ہے کہ ہر نبی مصطفیٰ تو پہلے ہی ہوتا ہے لیکن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی وہ منزل اچھے پر فائز ہو جاتا ہے اور خدا کی طرف سے اسکی نگرانی و دیکھ بھال اور ہدایت و رہنمائی شروع ہو جاتی ہے لہذا ہر نبی پیدائش کے دن سے لیکر اپنی موت تک مجتبیٰ یعنی معصوم رہتا ہے۔

اور جنت میں رہتے ہوئے درخت کے پاس جانے سے منع کرنا حکم شرعی نہ تھا، بلکہ اپنے مہمان کو گھر میں موجود ایک نقصان دہ چیز سے آگاہ کرنے کی طرح تھا اسی لئے اس کے بارے میں ”ونقد عہدنا الی آدم من قبل“ کا لفظ استعمال کیا یعنی آدم سے یہ وعدہ لیا

آدم کو یہ بتلایا یا آدم کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اس درخت کے پاس جاؤ گے تو نقصان اٹھا لو گے۔ اور اس کے بعد فتنی کہا، جس کا لفظی ترجمہ ”پس وہ بھول گیا“ یا یاد نہ رہا ہے۔

اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر درخت کے پاس جانے، یا اسے کھانے کی بات کے منع کرنے کو بھولنا سمجھا جائے تو یہ بات جنتی نہیں ہے۔ کیونکہ ابلیس نے انہیں ڈمگانے یا وسوسہ ڈالنے سے پہلے خود کہا کہ خدا نے انہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لئے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جائے۔ یا ہمیشہ ہمیشہ یہیں نہ رہنے لگ جاؤ۔ لہذا اس بات کو بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس درخت کے پاس جائے یا اس کا پھل کھانے سے خدا نے منع کیا ہے۔

البتہ یہ بات تو مانتی ہی پڑے گی کہ خدا نے یہ بتلادیا تھا کہ یہ ابلیس تمہارا بھی تمہاری زوجہ کا بھی دشمن ہے لیکن اس کے قسم کھا کر یہ کہنے پر کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اسے اپنا خیر خواہ سمجھ لیا۔ پھر خدا نے یہ کہا تھا کہ اس کے نزدیک جانے سے تم نقصان اٹھا لو گے اس کے باوجود اس کے یہ کہنے کا یقین کر لیا کہ اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے۔ یا ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔ یا ایسی سلطنت کے مالک بن جاؤ گے جسے کبھی زوال نہ ہوگا۔ یعنی کم از کم اس بات کا تو خیال نہ کیا کہ خدا نے یہ کہا کہ اس درخت کے قریب جانے سے تم خود اپنے اوپر ظلم کر لو گے۔ لہذا خدا نے بھی ان کے اس عمل کو ”ولم نجد له عزماً“ سے تعبیر کیا ہے۔

العزم والعزیمت کے معنی لغت میں کسی کام کو قطعی اور حتمی طور پر کرنے کا ارادہ کرنا ہے ”وعزم علیہ واعتزمت“ میں نے اس کام کو قطعی طور پر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ قرآن میں ہے ”فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ“ (ال عمران - 159) جب کسی

کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو گویا وہ اولوالعزم بنی ثابت نہ ہوئے۔ اولوالعزم بنی صرف پانچ ہیں نمبر 1 حضرت نوحؑ، نمبر 2 حضرت ابراہیمؑ، نمبر 3 حضرت موسیٰؑ، نمبر 4 حضرت عیسیٰؑ، نمبر 5 حضرت محمد مصطفیٰؐ۔

یعنی باقی تمام انبیاء اولوالعزم نہیں تھے۔ اولوالعزم ثابت نہ ہوئے۔ اسی بات کا خیال نہ رکھنے کو خدا نے ”ففسی آدم ربہ فغوی“ کہا یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے کہنے کے مطابق عمل نہ کیا اور نقصان اٹھالیا۔ چونکہ آدم علیہ السلام دار تکلیف میں قیام پذیر نہیں تھے۔ اور انہیں وہاں پر موجود ایک ایسی چیز سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اگر تم اس کے قریب گئے تو نقصان اٹھالو گے۔ لہذا وہ نقصان اٹھالیا۔

اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انکی شرمگاہیں نشی ہیں تو انہیں شرم محسوس ہوئی اور جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھاپنے لگے کہ آواز قدرت آئی۔ ”الم انھکما عن تلکما الشجرہ و اقل لکما ان الشطین لکم عدو مبین“

کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا۔ اور کیا میں نے تمہیں یہ بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے۔ آیت کا لہجہ بتلا رہا ہے کہ یہ حکم شرع کی طرح نہیں تھا بلکہ ایک ایسی چیز سے آگاہ کیا تھا جو انہیں نقصان پہنچائیگی۔

بہر حال یہ بات تو ہو گئی کہ اس درخت کا پھل بھی کھالیا۔ جس کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ اور شیطان کو جسے خدا نے یہ کہا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اس کے قسم کھانے پر اعتبار کر کے اسے اپنا خیر خواہ سمجھ لیا۔

لہذا آدم علیہ السلام نے خدا کے اس خطاب کو سن کر یہ سمجھ لیا کہ یہ انہوں نے

اپنے اوپر خود ہی ظلم کر لیا ہے لہذا اس کے لئے انہوں نے فوری طور پر خدا سے رجوع کیا۔

”فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ“

پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے (اور ان کلمات کے پڑھنے سے) اللہ نے انکی توبہ قبول کر لی اور اللہ توبہ کا بڑا ہی قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اب وہ کلمات کیا تھے اس بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ لیکن قرآن میں خدا نے ان کے جو الفاظ لکھے ہیں جس سے انکی توبہ قبول ہوئی وہ یہ ہیں۔

”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْخَاسِرِينَ“ (اعراف 23)

پالنے والے ہم نے تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم تو بالکل ہی کھانا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

حیات القلوب میں ایک حدیث صحیح کے ساتھ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اس طرح مروی ہے کہ۔

”بسنَدِ صحیح از حضرت امام محمد باقر علیہ السلام منقول است کہ چوں حضرت آدم کعبہ اپنا کرد و طواف کعبہ بردور کعبہ و گفت ہر عمل کنندہ را مردی ہست و من عمل کردہ ام پس وحی رسید باو کہ ای آدم“ سوال کن۔ گفت خداوند گناہ مرا بیا مرز وحی رسید باو کہ امرزیدہ شدی اے آدم، گفت ذریت مرا نیز بعد از من بیا مرز وحی رسید باو کہ اے آدم تھر کہ از الشبان اقرار بکناہ خود کند چنانچہ تو کردی بیا مرزم اورا“

ترجمہ:

صحیح سند کے ساتھ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے

فرمایا کہ جب حضرت آدم نے کعبہ کو تعبیر کیا اور کعبہ کے گرد طواف کیا تو فرمایا کہ ہر عمل کرنے والے کے لئے مزدوری ہوتی ہے۔ اور میں نے یہ عمل کیا ہے پس انہیں وحی آئی کہ اے آدم سوال کرو۔ مانگو کیا مانگتے ہو کہ خداوند امیرے گناہ کو بخش دے۔ وحی الہی ہوئی کہ اے آدم تم بخش دیئے گئے ہو۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ میرے بعد ہونے والی ذریت کو بھی بخش دے۔ وحی الہی ہوئی کہ اے آدم ان میں سے جو کوئی اپنے گناہ کا اقرار کر لیگا جیسا کہ تم نے کہا ہے میں اسکو بھی بخش دوں گا۔

ہر چند کہ جنت میں رہتے ہوئے آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے۔ لیکن خدا نے اس واقعہ میں جتنے الفاظ استعمال کئے وہ دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے اس اعتبار سے معنی دیتے ہیں۔ لیکن وہی الفاظ جب دنیا میں استعمال کئے جاتے ہیں تو پھر ان کے معنی دنیا اور دارالعمل کے اعتبار سے ہوتے ہیں اور الفاظ جو خدا نے اس واقعہ میں استعمال کئے وہ ”عصی آدم ربہ“ بھی ہے۔ یعنی اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے لئے یہ کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے۔ کہ آدم نے اپنے رب کا گناہ کیا ایک لفظ ”فبسی“ کہا جس کے معنی ہیں ”پس وہ بھول گیا“ ”غوی“ کیا۔ جس کے معنی میں ”گمراہ ہو گیا“ لیکن دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے ”نقصان اٹھایا“ ہوئے۔

بہر حال آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر آئے تو ہادی بن کر آئے اور اچھٹے کا تاج پہن کر آئے اور یہاں آنے کے بعد جزا و سزا کا آغاز ہوا۔

ایک اور لفظ کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ خدا نے جو جنت سے باہر جانے کا حکم دیا اس کے الفاظ میں ”فقلنا اهبطوا منها جميعاً“ کہا یعنی تم سب کے سب (آدم

حواء ابلیس) یہاں سے چلے جاؤ۔ اهبطوا کے معنی چونکہ اترنا ہے لہذا اس کے لئے کہا کہ وہ جنت آسمانوں میں تھی۔ اور آدم علیہ السلام کو وہاں سے زمین پر پھینکا گیا۔

اھبطوا کے معنی کسی اعلیٰ اور اچھے مقام سے کسی ادنیٰ مقام کی طرف جانے کے بھی ہیں جیسا کہ قرآن میں ہی حضرت موسیٰ کے واقعہ میں آیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم صرف ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں جیسے ساگ پات ترکاری اور گھڑی اور گھیوں اور لہسن اور مسور اور پیاز (من وسلویٰ کی جگہ) پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم ایسی چیز کو جو ہر طرح سے بہتر ہے ادنیٰ چیز سے بدلنا چاہتے ہو تو ”اھبطوا مصر ا فان لکم ما سالتم“ (البقرہ

(61)

تم کسی شہر میں چلے جاؤ وہاں تمہارے لئے جو تم نے مانگا ہے وہ سب موجود ہے۔ یہاں بھی اھبطوا کا لفظ ہے پس وہ جنت آسمانوں میں نہیں تھی بلکہ زمین میں ہی ایک باغ تھا جہاں راحت و آرام کا ہر قسم کا سامان موجود تھا۔ لہذا اس اعلیٰ مقام سے بے آب و گیاہ چنیل زمین میں جانا اعلیٰ مقام سے ادنیٰ مقام کی طرف جانا تھا۔ پس اس لفظ کے تعلق سے حضرت آدم کو آسمانوں سے پھینکے جانے کی جتنی روایات ہیں سب معنوی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حضرت آدمؑ کے بعد بنی آدم سے جنوں اور انسانوں کے مشترکہ ہادی آئے

قرآن کریم کے بہت سی آیات سے یہ بات ثابت ہے جنوں کے پاس پہنچے تو

جنوں میں سے ہی رسول اور ہادی آئے (سورہ الانعام 131) پھر فرشتوں کو ان کا ہادی بنا

کر بھیجا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہادی بن کر آنے تک زمین پر کار ہدایت انجام دینے

کے لیے موجود رہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر ہادی بن کر آنے کے وقت

سے لیکر بنی آدم میں سے آنے والے آخری ہادی تک تمام ہادیاں دین جنوں اور انسانوں

کے لئے مشترکہ ہادی تھے۔ اور جنت سے چلے جانے کے حکم کے ساتھ ہی دونوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب تم دونوں یعنی جنوں اور انسانوں کے لئے مشترکہ ہادی ہوگا جیسا کہ ارشاد ہوا کہ

”قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون و الذين كفروا و كذبوا باياتنا اولئك
لهم النار هم فيها خالدون“

ہم نے کہا اب تم سب کے سب (آدم و حوا و ابلیس) یہاں سے چلے جاؤ (اب تم سب کے پاس میری ہدایت پہنچا کر گئی) پس اگر میرے پاس سے تمہارے لئے ہادی آئیں (تو تم سب کے سب ان پر ایمان بھی لانا اور انکی اطاعت بھی کرنا) پس جو کوئی میرے بھیجے ہوئے ہادیوں کی پیروی کریگا تو اسے (قیامت میں) نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا۔ اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے۔ وہی جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

یہ آیات آدم و حوا و ابلیس کے جنت سے باہر آنے سے لیکر قیامت تک کے آنے والے جنوں اور انسانوں سے مخاطب ہیں۔ اور بنی آدم اور بنی جان کے لئے ہدایت کی بات کرتے ہیں اور اس حقیقت کو خداوند تعالیٰ نے جنوں کی زبانی حکایتاً قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”و انا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يومن بربہ فلا يخاف بخساً ولا رهقاً (النجن 13)

”اور بیشک ہم نے جب بھی (کسی ہادی سے کوئی) ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے تو اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف

ہوگا اور نہ ہی کسی عذاب کا“

ایک اور آیت میں خداوند تعالیٰ جنوں ہی کی زبانی حکایتاً اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔

”و ان منا الصالحون و منا دون ذالک کنا طریق قدداً“ (الجن 11)

اور (ان جنوں نے یہ کہا کہ) بے شک ہم میں سے کچھ تو نیکوکار ہیں۔ اور ہم ہی

میں سے کچھ دوسری قسم کے ہیں ہم میں کئی طریقہ کے فرتے ہیں۔

جنوں کا یہ بیان پیغمبر گرامی اسلام کے تشریف لانے سے پہلے زمانے سے متعلق

ہے لیکن جب پیغمبر اکرم تشریف لائے تو قوم جن کے کچھ افراد ان کے پاس بھی آئے اور

ان سے قرآن سنا اور ایمان لائے چنانچہ خداوند تعالیٰ سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت میں

پیغمبر اکرم کو وحی کے ذریعہ خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ

”قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا

عجباً بھدی الی الرشداً فامنا بہ ولن نشرک بربتنا احد“ (الجن 1، 2)

اے رسول تم کہ دو کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں میں سے کچھ لوگوں

نے قرآن کو کان لگا کر سنا پھر یہ کہا کہ بیشک ہم نے ایک عجیب (پڑھنے کی کتاب) کو سنا ہے

جو نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کا کسی کو

شریک نہ بنا سکتے۔

سورہ الجن کے علاوہ سورہ الاحقاف میں بھی جنوں کی طرف سے بنی آدم سے آنے

والے انبیاء و رسل اور ہادیان دین اور خدا کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان

لانے کا بیان ہوا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ

”و اذصر فنا البیک نفر من الجن لیستمعون القرآن فلما

حضر وہ قالوا انصتوا فلما قفی ولوا الی قومہم منذرین قالوا یا قومنا انا

سمعنا كتابا انزل من عند موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق و
الى طريق مستقيم يقو منا جيو داعي الله و آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم
و يجركم من عذاب اليم . ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في
الارض و ليس له من دونه اولياء اولئك في صلال مبين " (الاحقاف 29)
(32 ؤ

اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جنوں میں سے کئی لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ
کیا کہ وہ دل لگا کر قرآن سنیں۔ تو جب وہ اس کے پاس حاضر ہوئے تو (ایک دوسرے
سے) کہنے لگے خاموش بیٹھے سنتے رہو پھر جب (پڑھنا) تمام ہو تو اپنی قوم کی طرف واپس
گئے کہ ان کے (عذاب سے) ان کو عذاب سے ڈرائیں انہوں نے (اپنی قوم کے پاس جا
کر) اس سے کہا شروع کیا کہ اے بھائیوں ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد
نازل ہوئی ہے اور جو (کتابیں) پہلے (نازل ہوئی) ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سیدھی
راہ کی ہدایت کرتی ہے۔ اے ہماری قوم خدا کی طرف بلائے والے کی بات مانو اور خدا پر
ایمان لاؤ وہ تمہارے گناہ بخش دیگا اور (قیامت میں) تمہیں دردناک عذاب سے پناہ میں
رکھے گا۔ اور جس نے خدا کی طرف بلائے والی بات نہ مانی تو وہ خدا کو روئے زمین میں
عاجز نہیں کر سکتا۔ اور نہ کوئی اس کے سوا سر پرست ہوگا۔ یہی لوگ صریحی گمراہی میں ہیں۔

قرآن کریم کی یہ تمام آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنوں اور انسانوں
دونوں کے لئے، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے، نظام ہدایت بنی آدم میں سے
ہونے والے انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اور پیغمبر اکرم جنوں اور
انسانوں دونوں کے لئے نبی اور دونوں کے ہادی اور دونوں کی طرف خدا کے بھیجے ہوئے
رسول تھے اور آپ کے نائب اور جانشین و خلیفہ و وصی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب

علیہ السلام جنوں اور انسانوں دونوں کے امام تھے، جس کا بیان امام شافعی نے اپنی ایک رباعی میں اس طرح سے کیا ہے

علی حبہ جنة قسیم النار و الجنة

وصی مصطفیٰ حقاً امام الانس و الجنة

امام شافعی کی یہ رباعی ہم نے 1950ء میں اور 1956ء میں نجف اشرف میں امیر المومنین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے مین گیٹ کے اوپر لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت عذاب جہنم سے نجات کی ڈھال ہے۔ آپ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور حق بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنوں اور انسانوں دونوں کے امام ہیں۔

مفوضہ و صوفیہ و شیخیہ کے نظریات کا ابطال

آدم علیہ السلام خلقت ارضی جسمانی سے لیکر جنت میں سکونت تک اور جنت کی سکونت سے لیکر جنت سے باہر آنے تک مذکورہ فرقوں کے عقائد و نظریات کی رد میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔

مذکورہ فرقے ”علم آدم الالہاء کلھا“ سے ہر چیز کا علم اور اسکی مابیت کا ایسا علم مراد لیتے ہیں جو ان کے خمیر میں گوندھا گیا تھا جو ان کا عین ذات تھا جیسا کہ نمک میں نمکینی ہوتی ہے اور روغن میں چکنائی ہوتی ہے یہی بات مرزا عبد الرسول احقانی رئیس مذہب شیخیہ احقانیہ کویت نے کی جس کا ہم نے اپنی کتاب ”ولایت قرآن کی نظر میں“ میں رد و ابطال کیا ہے۔ تفصیل کے لئے اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔ مختصر یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ساکن رکھا کہ اس بات کو واضح طور پر ظاہر کر دیا کہ نہ تو آدم کے

خیر میں علم کو گوندھا گیا تھا نہ آدم کا علم ان کا تین ذات تھا نہ ان کا علم اس طرح تھا جس طرح نمک میں نمکینی ہوتی ہے یا روغن میں چکنائی ہوتی ہے۔ نہ ہی انکو ہر چیز کی ماہیت و خاصیت کا علم دیا گیا تھا۔ بلکہ یہ علم مناسب وقت پر بر محل و بر موقع جتنا ضروری تھا دیا گیا۔ چنانچہ اعلان خلافت کے وقت تو صرف ان ہستیوں کے نام بتلائے جو فرشتوں کے بعد زمین پر ہادی بن کر اور حجت ہائے خدا کی حیثیت سے آنے والے تھے۔ ابلیس کے چیلنج کے پیش نظر آدم کو یہ بتلایا گیا کہ یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا بھی دشمن ہے۔ اور جنت میں آرام کرنے کا حکم دے کر یہ بتلایا گیا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم خود آپ اپنے اوپر ظلم کر لو گے، مگر اس درخت کا خاصیت و ماہیت اور تاثیر کو کھول کر بیان نہ کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ابلیس کے یہ کہنے کو صحیح سمجھ لیا کہ اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے۔ یا ہمیشہ ہمیشہ بس جنت میں زندگی بسر کرو گے یا وہ اس کے کھانے سے اس سلطنت کے مالک بن جائیں گے جسے کبھی زوال نہ ہو۔ اگر خدا انہیں یہ بتلا دیتا کہ اس کے کھانے کا کیا اثر ہوگا تو وہ یقین کے ساتھ جانتے ہوئے کہ اس درخت کی یہ صفت یہ مابت اور خاصیت نہیں ہے جو ابلیس نے بیان کی ہے اور اس صورت میں وہ ہرگز بھی اس درخت کے پھل کھاتے چاہے خدا انہیں منع نہ بھی کرتا اور چاہے ابلیس انہیں جتنا پر فریب طریقہ سے بہکا تا وہ کہہ دیتے کہ ہمیں اس درخت کے کھانے کی تاثیر معلوم ہے ہم اس کے کھانے سے فرشتہ نہیں بن سکتے ہم اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں زندگی بسر نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں اس کے پھل کھانے سے اس جنت سے نکلنا پڑے گا۔ لہذا مذکورہ باطل فرقوں کا یہ نظریہ غلط ہے کہ آدم کے خیر میں علم گوندھا گیا تھا یا آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم دیا گیا تھا۔ اور ہر شے کی ماہیت اور خاصیت سے انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح کسی بھی نہی کا علم انکا عین ذات نہیں ہوتا۔ نہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح نمک میں نمکینی اور روغن میں چکنائی ہاں خدا جس وقت جتنے علم کی ان

کے لئے ضرورت سمجھتا ہے وہ بذریعہ وحی انہیں عطا کر دیتا ہے ”ولا یحیطون بشیء من علمہ“

ہم نے ایک ایصالِ ثواب کی مجلس میں فیصل آباد کے بوستان زہرا میں ایک کامل و مکمل اور بچے اور منجھے ہوئے شیخی مبلغ کو منبر پر پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ انکا علم اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہم کہیں کہ اس گلاس میں دودھ ہے کیونکہ گلاس اور ہے اور دودھ اور ہے بلکہ انکا علم انکا عین ذات ہوتا ہے انکی ذات سے جدا ہے نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ پڑھے لکھوں کا مجمع تھا نعرہ حیدری سے حال گو بخمار ہا۔ اور واہ واہ کے ڈونگرے برستے رہے۔ اور یہ سب تو فضیلت بیان کرنے والے ہیں اور انکار د کرنے والے شرفِ فضائل اہل بیت ہیں؟

اور انکا یہ کہنا بھی غلط اور باطل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی عصمت انکی ذات کا جزو الا ینفک ہوتی ہے جیسا کہ اسی کے شیخی نے اپنی کتاب ”تائید حق“ میں لکھا ہے

بلکہ وہ اصطفتے کے مرتبہ پر فائز ہونے کی وجہ سے خداوند تعالیٰ کی طرف سے وحی و الیام حاصل کرتے ہیں اور اچھے کے مرتبہ پر فائز ہونے کی وجہ سے ہر دم اور ہر آن اور ہر خط خدا کی زیر ہدایت، زیر نگرانی اور زیر نظر رہتے ہیں اور خدا اپنے لطف و کرم سے انہیں ہر اغزش سے بچائے رکھتا ہے یہی اچھے ہے اور تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے اچھے کی خدا نے قرآن میں تصدیق کی ہے۔ اگر خدا انہیں ایک لمحہ کے لئے ایک چشم زدن کے لئے بھی ان کے نفس کے حوالہ کر دے تو یونس کا مچھلی کے پیٹ میں جاتا دیکھو جن کو ان کے غصہ کے وقت انکے نفس کے حوالے کر دیا تھا، اور آدم کا جنت سے نکلنا دیکھو جس درخت کے پاس جانے سے منع کرنے کے بعد آزاں چھوڑ دیا تھا کہ اب خود فیصلہ کریں۔

ہم نے اصطفتے اور اچھے کا معنی و مفہوم و مطلب و مراد اپنی کتاب ”ولایت قرآن کی نظر میں“ میں پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے لہذا تفصیل کے ساتھ

معلوم کرنے کے لئے اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔

بہر حال اب تک کے بیان سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آدم علیہ السلام انبیاء ورسل اور ہادیان دین میں سے سب سے پہلی فرد ہیں جن کا نام آیت اصطفیٰ (ان اللہ اصطفیٰ آدم الخ) میں سرفہرست ہے جن کے پاس اصطفیٰ کی سند ہے اور مصطفیٰ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے اور انبیاء ورسل جن کو خدا نے مجتبیٰ بنایا ”تم اہتبه ربہ فتاب علیہ وھدی“ (طہ 122) پھر خدا نے انکو مجتبیٰ بنایا اور ان پر اپنے لطف و کرم، مہربانی فرمائی اور سلسلہ ہدایت کو اتار کیا۔ اور فی الحقیقت حضرت آدم علیہ السلام آئینہ سیرت و کردار انبیاء علیہم السلام ہیں۔

چونکہ خدا کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں مسلمان کہلانے والوں میں کچھ ایسے بھی ہونگے جو تمام اشیاء کے نام اور انکی ماہیت کے علم کو انکا عین ذات قرار دیں گے۔ کچھ ایسے ہونگے جو انکی عصمت کو ان کی ذات کا جزو لا ینفک کہیں گے۔ جو فرشتوں کی طرح ہوں۔ لہذا خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت ارضی کی اس تجربہ گاہ میں رکھ کر ایسے حالات سے دوچار کیا جن میں وہ تمام الفاظ استعمال ہوئے جو کم از کم یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ انبیاء ورسل اور ہادیان دین کا علم ان کا عین ذرت نہیں ہوتا یا جیسا کہ انہیں مذہب شیخیہ اتھانیہ کویت مرزا عبدالرسول اتھانی نے اپنی کتاب ولایت از دید گاہ قرآن میں لکھا ہے ایسا بھی نہیں ہوتا جیسا کہ نمک میں نمکینی ہوتی ہے یا روغن میں چکنائی ہوتی ہے۔ اور نہ ہی انکی عصمت انکی ذات کا جزو لا ینفک ہوتی ہے۔ یہ صرف خدا کی مہربانی اور لطف و کرم ہوتا ہے جو انہیں معصوم رکھتا ہے۔ جیسے اس نے اہتبیٰ کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

یہ اہتبیٰ اس حالت کا نام ہے جب خدا کی نگرانی اور ہدایت و رہنمائی ہادیان دین کے شامل حال ہوتی ہے اور انہیں خود ان کے نفس کے حوالہ نہیں کیا ہوتا۔ اور اس بات پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہے جو کافی جلد 2 ص 577

حدیث نمبر 15 کے حوالہ سے سابق میں نقل ہو چکی ہے وہاں رجوع کریں۔

یہ مسلسل اپنے لطف و کرم سے انہی ثابت قدم رکھنا متواتر اور بکثرت روکتے ٹوکتے اپنے سے انہیں ہر قسم کی لغزش سے بچائے رکھنا، یہی **■** اچھے ہے جس کی وجہ سے انبیاء و رسل اور ہادیان دین **علھم السلام** معصوم رہتے ہیں۔ اور ہر قسم کی لغزش اور ہر طرح کے گناہ سے بچے رہتے ہیں۔

لہذا منوضہ و صوفیہ و شیخیہ کا یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی عصمت انکی ذات کا جزو لا ینفک ہوتی ہے۔

لیکن جو لوگ انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی عصمت کے انکاری ہیں وہ بھی بالکل غلط اور باطل پر ہیں کیونکہ وہ ان کے اصطفتے کے بعد ان کے اچھے کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہے ہیں جبکہ خداوند تعالیٰ تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے بارے میں دونوں الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے۔

”اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبین من ذریۃ آدم و ممن

حملنا مع نوح و من ذریۃ ابراہیم و اسرئیل و ممن ہدینا و اجتبینا“

(مریم 59)

یہ سارے کے سارے انبیاء جن کا ذکر اوپر آیا ہے وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے اپنی نعمت دی آدمؑ کی اولاد سے ہیں۔ اور انکی اولاد سے ہیں جنہیں ہم نے (طوفان کے وقت) نوح کے ساتھ (کشتی پر) سوار کر دیا تھا اور ابراہیم و یعقوب کی اولاد سے ہیں اور ان لوگوں میں سے نہیں جن کو ہم نے ہدایت کی اور اچھے کیا۔ جتنے بنایا یعنی ہر قسم کی لغزش سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے زیر نظر رکھا۔

پس اصطفتے کے بعد اچھے ہے اور اچھے کے بعد حدیٰ ہے اور حدیٰ اور اجابہ ساتھ

ساتھ ہیں۔ اور وہ بستی جو عطفے اور مجتے ہو اور ہمہ وقت خدا کی زیر نگرانی زیر ہدایت و رہنمائی ہو اس کے لغزش کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے معصوم عن الخطاء ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور تمام ہادیان دین تمام انبیاء و رسل اور ائمہ طاہرین جو آل عمران کی فرد ہیں ایسے ہی تھے۔

انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے کام اور فرائض منصبی

اب تک مختلف عنوانات کے تحت ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور واضح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہادیان دین کے کام اور فرائض منصبی کیا ہیں۔

”عالم ارواح میں بنی آدم سے رسولوں پر ایمان لانے کا اقرار“ کے عنوان میں ہم سورہ الاعراف کی جو آیت نقل کر آئے ہیں اب اس عنوان میں اس آیت کا دوسرا نتیجہ پیش کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے۔

”یا بنی آدم اما یا تینکم رسل منکم یقصون علیکم آپاتی فمن

انقی و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون“ (الاعراف 35)

اے آدم کی اولاد (تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں گے) تو جب تمہیں میرے احکام پڑھ کر سنا لیں (تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور انکی اطاعت بھی کرنا) پس جو تمہارا فرمانی سے بچا رہے گا اور نیک عمل بجالائیگا تو اسے نہ تو کئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا۔

اس آیت میں انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے کام اور فرائض منصبی کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے ”ینصون علیکم آیاتی“ وہ میری آیات تم کو پڑھ پڑھ

کر سنائیں گے۔ وہ میرے احکام تم تک پہنچائیں گے۔ یہی انکا کام ہے اور یہی انکا فرض منصبی ہے۔ اور تمام بنی آدم کا کام اور فرض منصبی یہ ہے کہ وہ ان پر ایمان لائیں، انکی اطاعت و پیروی کریں۔ اور نافرمانی سے بچتے رہیں اور خدا کے احکام پر عمل کرتے رہیں تو انہیں نہ تو جہنم میں جانے کا خوف ہوگا اور نہ ہی جنت سے محرومی کا حزن و ملال ہوگا۔

یہ وہ فرض منصبی ہے جو عالم ارواح میں بنی انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے ذمہ لگایا گیا اور ان سے اسکا اقرار لیا گیا۔ اور بنی آدم سے ان پر ایمان لانے ان کی اطاعت و پیروی کرنے اور خدا کے احکام کی نافرمانی سے بچے رہنے کا اقرار لیا۔ اور جب آدمؑ کو جنت سے باہر جانے کا حکم دیا تو فرمایا کہ

”قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما ياتنكم مني هدى فمن تبع هداى قلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا و كذبوا ياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون“ (البقرہ 38، 39)

ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب (آدمؑ و حوا و ابلیس) یہاں سے چلے جاؤ (اب تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچا کر گئی) تو جب تمہیں میرے پاس سے ہدایت پہنچے (تو تم سب اسکی اطاعت و پیروی کرنا) پس جو میری ہدایت کی پیروی کریگا ان کے لئے جنت سے محرومی کا حزن و ملال نہ ہوگا۔ اور جو کفر اختیار کرینگے اور میری ہدایت کی پیروی سے انکار کرینگے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائینگے وہی جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہینگے۔

سورہ البقرہ کی مذکورہ آیات میں بھی انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے کام اور فرض منصبی کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور آدمؑ و حوا و ابلیس اور انکی اولاد کا کام بھی متعین کر دیا ہے جو آدمؑ کی اولاد اور جنوں کی اولاد سب کے لئے یکساں ہے۔

سورہ الاعراف میں عالم ارواح کے عہد و پیمان کا ذکر کر کے اگلے فرائض منصبی کو

بیان کیا گیا تھا اور سورہ البقرہ میں اس دنیا کی فضا میں پہلا قدم رکھنے سے پہلے یاد دہانی کرائی گئی ہے۔

اور سورہ الانعام میں قیامت کے دن سوال کے عنوان سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”یا معشر الجن والانس انم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا و غرتہم الحیوۃ الدنیا و شہدوا علی انفسہم اتہم کانوا کافرین“ (الانعام 131)

اے گرہ جن و انس کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے بھیجے رسول نہیں آئے تھے جو ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتے تھے۔ اور ہمارے احکام تم سے بیان کرتے تھے اور آج روز محشر کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکہ میں رکھا اور وہ اپنے نفسوں پر گواہی دینگے کہ وہ کافر رہے۔

ان آیات میں یہ کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ روز محشر جنوں اور انسانوں سب سے ہی یہ سوال ہوگا کہ کیا ہمارے بھیجے ہوئے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ اور پھر ان کا کام اور فرض منصبی کھول کر بیان کیا کہ وہ ہماری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور ہمارے احکام تم تک پہنچاتے تھے۔

”عالم ارواح کا اقرار۔ دنیا کی فضاؤں میں قدم رکھنے سے پہلے یاد دہانی اور روز محشر کا سوال یہ بتلاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے ذمہ صرف اپنے احکام پہنچانے۔ ان پر عمل کر کے دکھانے اور ہدایت کرنے کا کام سپرد کیا تھا۔ پس خدا کے احکام پہنچانا۔ انہیں عمل کر کے دکھانا اور انہیں صراط مستقیم پر چلانا اور انہیں آخرت سے

ڈرانا ان کے کام اور فرائض منصبی تھے۔

اور تمام نبی آدم کے ذمہ ان پر ایمان لانا، انکی اطاعت و پیروی کرنا، تقویٰ اختیار کرنا، خدا کی نافرمانی سے بچے رہنا اور نیک اعمال بجالانا تھا۔ اور اس صورت میں انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن و ملال نہ ہوگا۔ یہ تو تھا بیان انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے کام اور فرائض منصبی کا اور ان کے تعلق سے جو انسانوں پر فرض عائد ہوتا ہے اسکا، جو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے اب ہم وہ کام بیان کرتے ہیں جسکی خدا نے قرآن میں انبیاء و رسل اور ہادیان دین سے دو ٹوک الفاظ میں نفی کی ہے۔ یہود و انصاریٰ سے جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا کا بیٹا، خدا اور رب مان لیا تھا خطاب فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ

”ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول
للمناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن کونوا ربانین لما کتم تعلمون
الکتاب و بما کتم تدرسون ولا یمرکم ان تتخذوا الملائکة و الثبین اربابا
ایما مرمکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون“ (آل عمران 79، 80)

ترجمہ:

کسی بشرکی یہ مجال نہیں تھی یا کسی بشر کے لئے یہ مناسب نہیں تھا یا کسی بشر کے لئے یہ زیب نہیں تھا کہ خدا تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم ربانی (رب کو یہی رب ماننے والے) بن جاؤ۔ اور یہ بات تو تم خود کتاب خدا میں دوسروں کو پڑھاتے ہو۔ اور تم خود بھی سدا پڑھتے رہتے ہو۔ اور وہ تمہیں یہ کبھی بھی نہ کہے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو اب مان لو بھلا (کہیں ایسا ہو سکتا ہے) کہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا۔

اس آیت میں واضح الفاظ میں انبیاء و رسل اور ہادیان دین سے کارہائے ربوبی کی نفی کی ہے، کیونکہ کسی کو اب ماننا اس کے لئے کارہائے ربوبی کا قائل ہونا ہے۔ اسی لئے ارشاد ہوا۔

”اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الہا واحداً لا الہ الا هو۔ سبحانہ عما یشرکون“ (توبہ 31)

ان لوگوں (یہود و نصاریٰ) نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو اور مریم کے بیٹے مسیح کو اپنا رب مان لیا تھا۔ حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم ہی نہیں دیا گیا تھا کہ صرف خدائے یکتا کی عبادت کرو اس کے سوا اور کوئی قابل پرستش نہیں ہے جس کو یہ لوگ خدا کا شریک بتاتے ہیں وہ ان کے اس شرک سے پاک و پاکیزہ ہے۔

تفسیر موصوٰفی اردو ترجمہ میں کافی کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دن عدی بن حاتم مسیحی تازہ مسلمان مسجد نبوی میں داخل ہوا تو پیغمبر اکرمؐ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ عدی جو پہلے عیسائی تھا اور ابھی اسلام لایا تھا پیغمبر سے کہنے لگا کہ ہم انکی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے فرمایا کہ وہ حلال خدا کو حرام نہیں کر دیا کرتے تھے اور تم اسے حرام ہی شمار کرتے تھے اس نے کہا کہ کیوں نہیں؟ ایسا تو تھا، فرمایا یہی تو انکی عبادت تھی (تفسیر موصوٰفی جلد 2 ص 327)

کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا شریعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور شریعت کا بنانا صرف خدا کا کام ہے اور انکے رہبان اور علماء کی طرف سے حلال خدا کو حرام کرنے پر اسے حرام ہی مان لینے کو خدا نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور رہبانوں

کو رب مان لیا تھا کیونکہ حرام و حلال کا تعلق شریعت سے ہے اور شریعت سازی کا تعلق کارہائے ربوبی سے ہے لہذا اگر کوئی شخص کسی کے لئے کارہائے ربوبی انجام دینے کا عقیدہ اپناتا ہے تو گویا اس نے اس کو رب مان لیا ہے اور نہ صرف رب مان لیتا کہا ہے بلکہ عدی بن حاتم کے یہ کہنے پر کہ ہم انکی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے آنحضرت نے فرمایا کہ کیا تم ان کی طرف سے حلال کو حرام قرار دینے کو مان نہیں لیتے تھے اس نے کہا ایسا تو تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہی ان کی عبادت تھی، گویا ان کے لئے کارہائے ربوبی ماننے والے انکی عبادت کرتے تھے۔

بہر حال سورہ توبہ کی آیت 31 میں واضح طور پر یہ بیان ہوا ہے کہ جو شخص کسی میں کارہائے ربوبی کے انجام دینے کا عقیدہ اپناتے تو اس نے اسے رب مان لیا ہے۔ اور آل عمران کو مذکورہ آیات (79-80) میں کہ کوئی انہیں یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب مان لو۔ کیونکہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہارے کافر ہونے کا حکم نہیں دے سکتا۔ لہذا کوئی پیغمبر ہرگز ہرگز یہ نہیں کہ سکتا کہ تم مجھے خالق و رازق و مہی و ممیت مدیر کائنات اور سارے عالم کے نظام کا چلانے والا مان لو کیونکہ یہ کارہائے ربوبی ہیں اور خدا نے اپنے یہ کارہائے ربوبی انبیاء و رسل اور ہادیان دین کو سپرد نہیں کئے تھے البتہ ایک کام اس نے اپنے ذمہ رکھا تھا کہ وہ ان انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی اپنی کسی نشانی کسی آیت کسی برہان کے ذریعہ سے تصدیق کرے، جو ان کے لئے خدا کی طرف سے ہونے کی سند اور تصدیق ہو، اور اسے اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں جو خدا ہی انکی تصدیق کے لیے دکھاتا تھا۔

جہاں تک خلق کرنے رزق دینے مارنے اور زندہ کرنے اور تدبیر عالم کرنے بارش برسانے، اولاد دینے، مشکلات کو حل کرنے، مصیبتوں کو مٹانے غرض سارا نظام کائنات

چلانے کا تعلق ہے تو اس نے قرآن کریم میں بے شمار آیات نازل کی ہیں جن میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا کام ہے جو ان کاموں کو کسی اور کی طرف منسوب کرے اس نے اسکو اپنا اللہ اور معبود مان لیا ہے اور اپنا رب قرار دے لیا ہے مثال کے طور پر صرف چند آیات بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں سورہ النمل میں ارشاد ہوتا ہے۔

”امن يبدئو الخلق ثم يعيده و من يرزقكم من السماء و الارض ء
 الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کتم صادقین“ (سورۃ النمل۔ 64)
 بھلا وہ کون ہے جو خلق کو نئے سرے سے پیش کرتا ہے پھر اسکے عمل خلقت کو دوبارہ عمل میں لاتا ہے اور کون ہے وہ جو تم کو آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے (ہرگز نہیں اے رسول) تم (ان مشرکوں سے) کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔

اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کے سوا کسی اور کو ان کاموں کا کرنے والا کہے تو گویا اس نے اسے اپنا اللہ اور معبود مان لیا ہے۔
 اور سورہ یونس میں اس طرح سے ارشاد ہوا ہے۔

”قل من يرزقكم من السماء و الارض امن يملك السمع و الا
 بصار و من يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و من يدبر
 الامر فسيقولون اللہ قل افلا تتقون فذالکم اللہ لیکم الحق فما ذا بعد
 الحق الا الضلال فانی تسرفون“ (یونس 30 تا 32)

اے رسول تم (ان سے ذرا) پوچھو تو سہی کہ تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ یا (تمہارے) کان اور (تمہاری) آنکھوں کا لک کون ہے؟ اور کون ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ اور کون ہے وہ جو ہر امر کی تدبیر اور

بندوبست کرتا ہے؟ تو یہ لوگ فوراً ہی بول اٹھیں گے کہ خدای ان سب کاموں کا کرنے والا ہے) اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ کیا تم پھر بھی اس کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے۔ پس یہی خدا تو تمہارا سچا (اور برحق) رب (اور پروردگار) ہے پس حق بات کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا (حاصل ہوتا) ہے پھر تم کہاں (بہکے ہوئے) چلے جاتے ہو۔

کتنا واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ”فذلکم اللہ ربکم الحق“ پس یہی خدا تمہارا برحق رب (یعنی پروردگار) ہے۔

یہ سارے کام اللہ کی ربوبیت سے متعلق ہیں اس برحق پروردگار کے سوا جسے بھی ان کاموں کا کرنے والا مانا جائیگا تو گویا اسے رب مان لیا ہے اور وہ ضلالت و گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

خداوند تعالیٰ نے چار انبیاء علیہم السلام کو آسمانی کتابیں عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ کو توریت عطا کی، حضرت داؤد کو زبور عطا کی، یہودی ان دونوں کتابوں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ عیسائی مذکورہ تینوں کتابوں کو مانتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو قرآن کریم عطا فرمائی جو ان تینوں کتابوں کی محافظ ہے اور انکی تصدیق کرنے والی ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لئے مشعل ہدایت ہے اور مسلمانوں کا ان چاروں پر ایمان ہے۔

لیکن یہودیوں نے توریت میں توحید کے پرچار کے باوجود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مان لیا اور یہ بات ظاہر ہے کہ کسی کا بیٹا اپنے باپ کی ہی نوع سے ہوتا ہے لہذا اس طرح سے یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا بھی مان لیا۔

عیسائیوں نے انجیل میں توحید کے پرچار کے باوجود حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی مانا۔ خدا بھی مانا اور رب بھی مانا، قرآن ان کے اس عقیدہ کو سورہ التوبہ میں اس طرح سے بیان

کرتا ہے۔

”وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله.

ذالك بافوا هم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى

يوفكون“ (التوبہ 30)

یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ خود انکی اپنی ہی بات ہے، اپنے ہی منہ سے کہی ہوئی یہ لوگ بھی ان ہی کافروں کی سی باتیں بنانے لگے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خدا ان کو قتل (تمہیں نہیں اور تباہ و برباد) کرے۔ (دیکھو تو سہی کہ) کہاں (سے کہاں) بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔

مذکورہ آیات واضح طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ مذکورہ بزرگ اور اولوالعزم پیغمبروں کی امتیں جن کو توریت و زبور و انجیل دی گئی تھی ان میں سے توریت و زبور کے حامل یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مان لیا اور انجیل کے حامل نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا خدا اور رب مان لیا اور اسکی وجہ خدا نے یہ بتلائی کہ ”يضاهئون قول الذين كفروا من قبل“ یعنی ان سے پہلے جو امتیں گزریں تھیں انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ اعتقاد اپنالیا تھا۔ لہذا ان کی ذی کھادیکھی اور ان کی نقل کرتے ہوئے یہود و نصاریٰ نے بھی اپنے بزرگ اور اولوالعزم پیغمبروں کے بارے میں وہی عقیدہ اختیار کر لیا۔ حالانکہ سارے انبیاء و رسل اور ہادیان دین تو حید اور روز آخرت کے بارے میں ہی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ مگر ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کسی نے اپنے بزرگوں کو خدا ماننے اور رب ماننے کی ایسی رسم ڈالی کہ پھر بعد میں آنے والی امتیں ”يضاهئون قول الذين كفروا من قبل“ اپنے سے پہلے کفر اختیار کرنے والی امتوں کی باتوں کی نقل کرنے اور انکی جیسی ہی باتیں کرنے لگ گئیں۔

پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے توحید اور روز آخرت کی تبلیغ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ان دونوں باتوں کی تبلیغ کے لئے جدوجہد کرنے میں بڑی بڑی مصیبتیں چھیلیں اور قرآن کریم کا بیشتر حصہ توحید اور روز آخرت کی تبلیغ سے ہی پر ہے۔

لیکن پیغمبر اکرمؐ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہی پہلے تو سیاسی انقلاب آیا اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد عقائد میں بھی انقلاب آیا اور توحید اور روز آخرت کے عقیدہ کی بساط الٹ کر رکھ دی گئی۔ جس طرح یہود و نصاریٰ نے اپنے سے پہلے لوگوں اور اپنے سے پہلی امتوں کی نقل کرتے ہوئے حضرت عزیرؑ اور حضرت عیسیٰؑ مسیح کو خدا کا بیٹا اور خدا اور رب مان لیا تھا۔ اسی طرح اسلام کے دامن میں پناہ لینے والوں نے بھی یہود و نصاریٰ کی پوری پوری نقل کی اور انکی سی ہی باتیں کرنے لگ گئے۔

عبداللہ بن سبا کے بارے میں اگرچہ حضرت عثمان کے عمال کی بد اعمالیوں پر پردہ ڈالنے اور حضرت عثمان کی اقربا پروری سے جو حالات پیدا ہوئے تھے انہیں چھپانے اور شیعوں کو بدنام کرنے کے لئے اس کے بارے میں طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ جو سب کے سب جھوٹ کا پلندہ ہیں اور من گھڑت افسانے ہیں اور اس کے بارے میں خود اہل سنت کے ایک محقق دانشور طہ حسین مصری نے اپنی کتاب ”الفتنۃ الکبریٰ“ میں انہیں کامل طور پر رد کر دیا ہے۔ لیکن اتنی حقیقت تو ضرور ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ اور مسلمان ہونے کے بعد دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہی حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعہ علی کہلانے لگا اور جب اس نے حضرت علیؑ سے کرامات و معجزات کا ظہور دیکھا تو اس کی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا ماننے کی حس پیدا ہو گئی۔ اور اس نے حضرت علیؑ کو خدا کا بیٹا اور خدا سمجھنا شروع کر دیا اور اس نے کچھ لوگوں کو اپنا ہم خیال بھی بنا لیا۔ لیکن جب حضرت علیؑ کو اس کے اس عقیدہ کی اطلاع ہوئی تو آپؐ نے اسے توبہ کے لئے تین دن کی مہلت دی اور جب

وہ باز نہ آیا تو اسے آگ کے ذریعہ موت کی سزا دیدی، اور اس کا قصہ ختم ہو گیا۔

لیکن حضرت علی کو خدا ماننے کا سلسلہ ختم نہ ہوا 128ھ میں کوفہ کے ایک شخص نے جس کا نام علی بن زراع الدی تھا حضرت علی علیہ السلام کے خدا ہونے کا عقیدہ پھیلایا۔ اس کا کہنا تھا کہ علی ہی اصل خدا ہیں اور دنیا میں انسانی شکل میں اترے ہیں یہ فرقہ علیا یہ کے نام سے موسوم ہوا۔

پھر اس زمانے میں ایک اور شخص نے جس کا نام علی وجہ بن عبد اللہ ہے یہ عقیدہ پھیلایا کہ علی مرتضیٰ خدا کا مظہر اور خدا کے بیٹے ہیں اور مصلحت کے تحت انسانی روپ میں آئے ہیں اس کے نزدیک آنحضرتؐ بھی خدا ہیں اور جناب فاطمہ، حسن و حسین ایک ہی وجود ہیں مگر یہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔

آنحضرتؐ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام، حسین اور حضرت امام حسین ایک ہی وجود کے پانچ مختلف نام اور شکلیں ہیں اور یہی پانچوں تن خالق کائنات ہیں، اس فرقے کو علیاویہ کہتے ہیں۔ (کتاب فرقے اور مسالک ص 141)

حضرت علی کو خدا ماننے والے فرقوں میں سے ایک فرقے کا نام نصیریہ ہے۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ میں پیدا ہوا۔ اس کے بانی کا نام محمد بن نصیر کوفی تھا۔ پروفیسر ”کے حتی“ کے مطابق انکی تعداد چار لاکھ کے قریب ہے۔ یہ لوگ شام، ترکستان اور پاکستان کے سرحدی صوبے بلوچستان میں بھی کچھ لوگ اس عقیدے کے آباد ہیں ان کے عقائد میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

نمبر 1 یہ لوگ حضرت علی کو ہی اپنا خدا سمجھتے ہیں۔

نمبر 2 حضرت علی کے بت بنا کر گھروں میں برکت کے لئے رکھتے ہیں۔

نمبر 3 راہ چلتے اگر کسی نصیری کے کان میں حضرت علیؑ کا نام پڑ جائے تو قدم روک کر

رکوع کی حالت میں کچھ وقت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

نمبر 4 شریعت کے قطعی تارک ہیں۔ حضرت علیؑ کا نام ورد زبان کرنے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں۔ (خلاصہ از کتاب فرقے و مسالک ص 176-177)

بحوالہ قاضی تارخ ترجمہ رائیس احمد جعفری

یہ فرقے جن کا اوپر بیان ہوا وہ ہیں جو حضرت علیؑ کو خدا مانتے ہیں لیکن مسلمانوں میں شیعہ کہلانے کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو حضرت علیؑ کو خدا نہیں مانتے۔ بلکہ وہ خدائی کو خدا مانتے ہیں لیکن اس بات کے قائل ہیں کہ خدا نے صرف حضرت محمد مصطفیٰؐ اور حضرت علیؑ علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد اور کچھ کام نہیں کیا۔ بلکہ ان کو خلق کرنے کے بعد اپنی خدائی کے تمام کام ان کے سپرد کر دیئے، لہذا یہ فرقہ تفویضیہ یا مفوضہ کہلاتا ہے یہ فرقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو گیا تھا اسی لئے امام علیہ السلام نے ان کے بارے میں اور ان سے پہلے حضرت علیؑ کو خدا ماننے والوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ

”الغلاة كفار والمفوضة مشركون“

غالی یعنی حضرت علیؑ کو خدا ماننے والے تو کافر ہیں اور تفویض کے قائل یعنی یہ عقیدہ رکھنے والے کہ خدا نے محمدؐ اور علیؑ کو خلق کرنے کے بعد اپنے تمام کام ان کے سپرد کر دیئے ہیں۔ خلق یہی کرتے ہیں۔ رزق یہی دیتے ہیں موت یہی دیتے ہیں زندگی یہی دیتے ہیں غرض سارا نظام کائنات یہی چلاتے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ مشرک ہیں۔

آج ہمارے منبروں پر یہ حضرات عجیب انداز میں شیعہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں جب وہ اپنے ان باطل عقائد کو فضائل کے عنوان سے بیان کرتے کرتے خود ہی یہ محسوس

کرتے ہیں کہ یہ تو خدائی کام ہیں اور کارہائے ربوبی سے تعلق رکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم حضرت علیؑ کو خدا نہیں مانتے تاکہ اس طرح سادہ لوح بے خبر اور لاعلم شیعہ عوام کو دھوکہ دے سکیں۔ بیشک مفوضہ بھی حضرت محمدؐ اور حضرت علیؑ کو خدا نہیں مانتے بلکہ وہ ان کے تفویض کے قائل ہیں اور بالاتفاق حسب فرمودہ امام علیہ السلام مذہب شیعہ صفہ اثنا عشریہ کے نزدیک تفویض شرک ہے۔ لہذا ایسا بیان کرنے والے کافر نہیں بلکہ وہ مشرک ہیں۔

مفوضہ معجزات کو دلیل میں پیش کر کے صرف آنحضرتؐ اور حضرت علیؑ کے لئے تفویض کے قائل تھے اور کچھ پنجتن پاک کے لئے اس عقیدہ کے قائل تھے۔ لیکن تیرہویں صدی ہجری کے آغاز میں ایک شخص جس نے اپنا نام شیخ احمد احسائی ظاہر کیا 1221ھ میں ایران میں داخل ہوا اور 1239ھ تک ایران میں عقیدہ تفویض کو فلسفہ کی بنیاد پر ترتیب دیا اور عقیدہ تفویض کو چہارہ معصومین علیہم السلام تک پھیلا دیا۔

بالفاظ دیگر سبایہ علیا یہ اور نصیریہ صرف حضرت علیؑ کو ہی خدا مانتے تھے۔ مفوضہ نے اپنے عقیدہ تفویض میں حضرت علیؑ کے ساتھ حضرت محمدؐ کو بھی شریک کر لیا۔ یعنی ان دونوں کو خدا نے اپنے تمام کارہائے ربوبی سپرد کر دیئے۔ عیسادیہ نے اسی عقیدہ تفویض کو پنجتن پاک تک بڑھایا اور مذہب شیخیہ نے اس بات کو چہارہ معصومین علیہم السلام تک بڑھا دیا۔ اور فلسفہ یونان کی پیروی کرتے ہوئے خدا کو ایک مادہ قرار دیدیا اور اس مادہ سے چہارہ معصومین علیہم السلام کا نور نکالا۔ جس طرح سورج میں سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اور پھر نہ صرف زمین آسمان چاند سورج اور ستاروں کو ان کے نور سے خلق ہونا بیان کیا۔ بلکہ تمام کائنات کی تمام چیزوں کو ان ہی کے نور سے خلق ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ وہ فرشتے ہوں یا جن، انسان ہوں یا حیوان، نباتات ہوں یا جمادات غرضیکہ ہر چیز کی خلقت کا بیان ان ہی کے نور سے کرتے ہیں اور ہم ہر چیز کی تفصیل لکھنا مناسب نہیں سمجھتے، اور اس

بات کی تفصیل ہماری کتابوں ”العقائد الحقیقہ اور نور محمد اور نوع بنی و امام وغیرہ مذہب شیخیہ کی رد میں لکھی گئی کتابوں میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

بہر حال اب تک کے بیان سے معلوم ہو گیا کہ صاحبان کتاب اولوالعزم پیغمبروں کے کام اور فرائض منصبی توحید اور روز آخرت کی تبلیغ اور احکام خدا کا اس کے بندوں تک پہنچانا اور انہیں ہدایت کر کے راہ راست پر چلانا تھا۔ لیکن ان تمام کی امتیں ان کے رخصت ہو جانے کے بعد ایسی بگڑیں کہ انہیں خدا کا بیٹا بھی مانا۔ خدا بھی مانا اور رب بھی مانا۔ اور خدا کی بجائے ساری کائنات کا نظام چلانے والا انہیں کو مانا اور یہی حال امت مسلمہ کا ہوا حالانکہ پیغمبر گرامی اسلامؐ یہ فرما گئے تھے کہ

”وما كنت بدعا من الرسل“ (الاعراف - 9)

میں کوئی انوکھا اور نرالا رسول نہیں ہوں۔ اور کوئی نئی چیز تمہارے پاس لے کر نہیں آیا ہوں۔ جو کام اور فرائض منصبی مجھ سے پہلے رسولوں کے تھے وہی کام اور فرض منصبی میرا ہے۔

اور جب پیغمبر کا خود کا کام اور فرض منصبی وہی تھا جو ان سے پہلے رسولوں کا تھا تو ان کے جانشین، ان کے خلیفہ، ان کے وصی، ان کے بعد آنے والے ہادیان دین نے اسی دین کی حفاظت کرنی تھی جو پیغمبر لائے تھے۔ وہ خدا کا بیٹا۔ یا خدا۔ یا رب یا خدا کی بجائے نظام کائنات چلانے والے کیسے ہو سکتے ہیں۔ خدا کے احکام پہنچانے اور لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر پیغمبر اکرمؐ اور ان کے بعد آنے والے ہادیان دین میں سے آخری ہادی تک کسی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سب کا کام ایک تھا اور سب کے فرائض مبعی یکساں تھے۔

پس خداوند تعالیٰ نے انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے فرائض منصبی کو تین واضح

طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی۔

اول۔ یہ بتلا کر کہ انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے کام اور فرائض مبہضی معلوم کرنے ہوں تو عالم ارواح کے میثاق۔ اور حضرت آدم کے جنت سے نکلنے وقت خدا کا اعلان اور روز محشر تمام جنوں اور انسانوں سے اس پرش پر وغور کرو کہ کیا تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام پہنچاتے تھے اور اس دن کے عذاب سے ڈراتے تھے۔

دوسرے خود یہ اعلان کر کے کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ خدا تو اسے کتاب و حکمت و ثبوت عطا کرے۔ اور وہ لوگوں کے پاس جا کر یہ کہنے لگے کہ تم خدا کی بجائے مجھے ہی کارہائے ربوبی انجام دینے والا مان لو۔

تیسرے بے شمار آیات میں اعلان کر کے کہ خلق کرنا اور رزق دینا موت دینا اور زندگی دینا، اولاد کا دینا، مشکلات کا حل کرنا اور مصیبتوں کو ٹالنا صرف میرا ہی کام ہے جو ان کاموں کو جو میرے کارہائے ربوبی سے متعلق ہیں کسی اور کی طرف منسوب کرے تو گویا اس نے اسے خدا یا خدا کا مثل و نظیر مان لیا ہے اور اسے رب مان لیا ہے۔

حضرت علیؑ اور محمد وآل محمدؑ سے محبت کرنے والے کچھ فرقوں کا حال

انبیاء علیہم السلام کے اس دنیا سے گذر جانے کے بعد انکی امتوں کا جو حال ہوا اسکا بیان بہت طولانی ہے۔ اولو ام لعزم پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی امتوں یعنی یہود و نصاریٰ کا کچھ حال اوپر گذر چکا ہے۔ خود امت مسلمہ پیغمبر اکرمؐ کی ایک حدیث کے مطابق بہتر (73) فرقوں میں بٹ گئی جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائیگا باقی کے بہتر فرقے سب کے سب جہنم رسید ہو گئے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی

طالب علیہ السلام کی ایک معروف حدیث کے مطابق ان تہتر فرقوں میں سے تیرہ (13) فرقے محبان علی کے ہونگے۔

کتاب سلیم بن قیس حلالی عامری کوئی میں یہ حدیث فرقہ تاجیہ کے عنوان کے تحت اس طرح لکھی ہوئی ہے۔

”لہٰذا کہتے ہیں کہ سلیم نے بیان کیا کہ میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ امت کے تہتر فرقے (73) ہو جائیں گے۔ بہتر (72) فرقے دوزخ میں ہونگے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا۔ ان تہتر (73) میں سے تیرہ (13) فرقے ہم اہل بیت کی محبت کا نام لینگے ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ باقی بارہ فرقے دوزخ میں ہونگے۔ (اسرار امامت ترجمہ کتاب مسلم بن قیس حلالی ص 120)

اس مذکورہ حدیث کو شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی کتاب روضہ کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان ہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ (روضہ کافی ص 224)

اور یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ اہل بیت کی محبت کا نام لینے والوں میں کچھ فرقے تو وہ ہیں جو حضرت علی کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف اکیلے حضرت علی کو خدا تو نہیں مانتے لیکن وہ اخضر اور حضرت علیؑ دونوں کے تفویض کے قائل ہیں۔ یعنی خدا نے صرف ان دونوں کو پیدا کیا۔ اور ان دونوں کو پیدا کر کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا اور جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ خلق وہ کرتے ہیں رزق وہ دیتے ہیں زندہ وہ کرتے ہیں موت وہ دیتے ہیں غرض تمام نظام کائنات وہ چلاتے ہیں۔

کچھ فرقے وہ ہیں جو پنجتن پاک یعنی محمد مصطفیٰؐ اور علی مرتضیٰؑ علیہ السلام، فاطمہ

زہرا سلام اللہ علیہا، حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حسین الشہید کربلا علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور صوفی شیعہ اور شیخیہ رکنیہ کرمان اور شیخیہ احقاقیہ کویت چودہ معصومین علیہم السلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی خلق و رزق احیاء و امانت اور نظام کائنات چلانے کا کام چودہ معصومین علیہم السلام کرتے ہیں۔

حالانکہ خداوند تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ۔

”يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و اتمتعون“ (البقرہ 20-21)

اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا تاکہ تم پر ہر گار بن جاؤ۔ جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لئے چھت بنایا۔ اور آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اسی پانی سے تمہارے کھانے کے لئے پھل پیدا کئے۔ پس تم کسی کو خدا کا ہمسرہ بناؤ حالانکہ تم خوب جانتے ہو (کہ ان کاموں کا کرنے والا خدا کے سوا اور کوئی نہیں)

یہ آیت اور قرآن کریم کی اور بہت سی دوسری آیات یہ کہتی ہیں کہ خلق کرنا رزق دینا، موت دینا، زندگی دینا غرض سارا نظام کائنات چلانا خدا کا کام ہے اور جو ان کاموں کا کرنے والا کسی اور کو مانے تو گویا اس نے اسے خدا کا مثل و نظر اور ہمسرہ انداد مان لیا ہے۔ اور جو دوسروں کو خدا کا ہمسرہ انداد مان لے ان کے بارے میں خدا یہ کہتا ہے کہ۔

”و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله

و الذين آمنوا اشد حباً لله“ (البقرہ 165)

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے سوا دوسروں کو خدا کا مثل و نظروہمسر و انداد بناتے ہیں اور جیسی محبت خدا سے رکھنی چاہئے ویسی محبت وہ ان سے رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں۔

قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے کہ محبت کی مختلف اقسام ہیں۔ اور جن کے ساتھ محبت کی جاتی ہے انکی نسبت سے محبت میں فرق اور تفاوت ہوتا ہے اور ہر ایک کی محبت کا تقاضا بھی مختلف ہوتا ہے۔

ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ اور اولاد کی محبت اور ہوتی ہے شوہر اور زوجہ کی محبت اور ہوتی ہے۔ استاد اور شاگرد کی محبت اور ہوتی ہے اور ان سب کی محبتوں میں فرق اور تفاوت ہوتا ہے اسی طرح انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی محبت میں اور خدا کی محبت میں فرق ہوتا ہے۔

انبیاء و رسل اور ہادیان دین سے محبت ان کے ہادی ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ لہذا انکی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انکی اطاعت و پیروی کی جائے تاکہ ہدایت پائیں جیسا کہ ارشاد ہوا کہ ”ان تطیعوہ تہتدوا“ اگر تم انکی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ اور انکی پیروی کے لئے فرمایا۔ ”و اتبعوہ لعلکم تہتدون“ تم انکی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔

پس انبیاء و رسل اور ہادیان دین سے محبت حصول ہدایت کے لئے ہوتی ہے اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انکی اطاعت و پیروی کی جائے۔ کیونکہ اس کے بغیر ہدایت کا حصول ممکن نہیں ہے۔

لیکن خدا سے محبت اس ہستی سے محبت ہے جو نفع و ضرر کا مالک ہے اور اس کے سوا اور کوئی نفع و ضرر نہ مالک نہیں ہے۔ جو منعم حقیقی ہے۔ جو نعمتیں دینے والا ہے۔ جو ساری

کائنات کا خالق ہے اور ہمیں بھی خلقت و جو د عطا کرنے والا ہے۔ جو اولاد کا عطا کرنے والا ہے، جو رزق کا دینے والا ہے۔ جو موت و حیات کا مالک ہے اور ساری کائنات کے نظام کا چلانے والا ہے۔

پس بندے کی خدا سے محبت نفع کے حصول اور دفع ضرر کے لئے ہوتی ہے۔ وسعت رزق اور طلب اولاد کے لئے ہوتی ہے۔ مصیبتوں کے ٹالنے اور مشکلات کے رفع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کشائش رزق اور فراخی حال کے لئے ہوتی ہے لہذا خدا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کے حصول کے لئے اس کے سوا کسی دوسرے سے سوال کرے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کی بجائے اس ہستی کو ان کاموں کا کرنے والا مان لیا ہے اور خدا کا مثل و نظیر اور ہمسرا اندامان لیا ہے۔

لہذا اسی لئے خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کے سوا اوروں کو خدا کا مثل و نظیر اور ہمسرا اور اندامان لیتے ہیں وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ خدا سے کرنی چاہیے۔

پس وہ فرتے جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں وہ حتماً یقیناً حضرت علی سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ خدا سے رکھتی چاہیے۔ ”یحبونہم کحبا اللہ“ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نفع پہنچانے والے بھی حضرت علی ہی ہیں اور ضرر کو دفع کرنے والے بھی حضرت علی ہی ہیں۔ خلق کرنے والے بھی حضرت علی ہی ہیں لہذا وہ نفع کے حصول اور دفع ضرر کے لئے حضرت علی کو ہی پکارتے ہیں لہذا جب وہ یا علی یا علی کہتے ہیں تو وہ اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور جب وہ یا علی مدد یا علی مدد کہتے ہیں تو وہ اپنے خدا سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسی محبت کے ساتھ حضرت علی کو پکارنا جیسی محبت کے ساتھ خدا کو پکارنا چاہیے۔ حضرت علی کو خدا ماننے والوں کے سوا اور کسی سے ممکن نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ غور کریں!

پھر مفوضہ نے یہ عقیدہ اپنایا کہ خدا نے اپنے تمام کام محمدؐ اور علیؑ کو سپرد کر دیئے ہیں اور اس طرح انہوں نے ان کاموں کے کرنے میں ان بزرگ ہستیوں کو خدا کا مثل و نظیر اور ہمسر و نداد مان لیا۔ لہذا وہ ان تمام چیزوں کا دینے والا بھی ان دونوں ہستیوں کو ہی مانتے ہیں۔ پس یہ بھی انہیں سے مانگتے ہیں اور انہیں کو پکارتے ہیں۔

پھر یہ تفویض کا دائرہ آگے بڑھا اور علیا دیہ نے پنجتن پاک کو ان صفات کا حامل مانا یعنی محمد مصطفیٰؐ اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حسین الشہید کربلا علیہ السلام کو ان صفات کا حامل قرار دیا اور پھر صوفی شیعوں نے لوہا اور آگ اور کوئلہ اور آگ کی مثال سے اور مذہب شیخیہ نے علل اربعہ کے فلسفہ کی ایجاد سے چہارہ معصومین علیہم السلام کو ان صفات کا حامل مانا۔ انہوں نے خدا کو ایک مادہ قرار دیا۔ اور اس سے چہارہ معصومین علیہم السلام کا نور نکالا۔ جس طرح سورج سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ پھر کسی کے نور سے سورج کو بنایا کسی کے نور سے چاند کو بنایا کسی کے نور سے آسمان کو بنایا کسی کے نور سے زمین کو بنایا۔ غرض فرشتے جن، انسان، حیوان، نباتات، جمادات انہیں کے نور سے خلق ہوئے یہاں تک کہ ہر چیز انہی کے نور سے خلق ہوئی اور اس بات کو یہ انکی فضیلت کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ حیوانات میں سور، کتے، گدھے وغیرہ سب ہی ہیں۔ اور ہر چیز میں تو ہر چیز ہی۔ جسکا میں نام لینا نہیں چاہتا۔ لیکن ہر چیز تو ہر چیز ہی کو کہتے ہیں اور پھر بھی وہ اسے فضیلت سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے نور سے خلق ہوئی ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ تو انکی توہین ہے تو کہتے ہیں یہ منکر فضائل علی ہیں۔ یہ منکر فضائل آل محمد علیہم السلام ہیں۔

چونکہ حضرت علیؑ سے محبت کرنے والے ان تمام فرقوں میں کوئی صرف حضرت علیؑ کو خدا ماننا ہے۔ کوئی حضرت محمدؐ اور حضرت علیؑ دونوں کو خدا کی بجائے نظام کائنات

چلانے والا مانتا ہے۔ کوئی پنجتن پاک کو ان صفات کا حامل سمجھتا ہے۔ اور کوئی چہاروہ معصومین علیہم السلام کو خالق و رازق اور نظام کائنات چلانے والا مانتا ہے۔ لہذا حضرت علیؑ کو خدا ماننے والے مصیبتوں کے ٹالنے اور اپنی مشکلات کے حل کے لئے خدا کی بجائے حضرت علیؑ کو ہی پکارتے ہیں۔ اور حصول رزق، طلب اولاد اور اپنی حاجات کے بر آنے کے لئے حضرت علیؑ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پنجتن کو ان صفات کا حامل ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک ہی دیتے ہیں۔ پنجتن پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ یا مولا علیؑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح چہاروہ معصومین علیہم السلام کے لئے کہا جاتا ہے۔

لہذا خدا ان ہی کے بارے میں فرماتا ہے کہ

”بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کے سوا (دوسروں کو) خدا کا مثل و نظیر اور شریک و ہمسر و انداد بناتے ہیں اور جیسی محبت خدا سے رکھنی چاہیے ایسی محبت وہ ان سے رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔

غرض مفوضہ نے اور صوفی ملنگوں نے اور مذہب شیخیہ کے مبلغین نے یا علیؑ اور یا علیؑ مدد کہنے کو رواج دیا اور اتنا پھیلایا کہ حضرت علیؑ کی محبت میں بہت سے دوسرے بے خبر، بے علم اور سادہ لوح شیعہ عوام نے بھی انکی پیروی شروع کر دی اور یہ سنت قدیمہ اسی طرح سے چلی آتی ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ ”یضا ہئون قول الذین کفروا من قبل“ (التوبہ 30)

یہ لوگ بھی ان ہی کافروں کی سی باتیں کرنے لگے ہیں جو ان سے پہلے ہو گذرے ہیں۔

چنانچہ یہ بھی انہیں کی طرح کہنے لگ گئے ہیں کہ مولا علیؑ دیتے ہیں۔ یا مولا علیؑ کا دیا ہوا سب کچھ ہے یا پنجتن پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقیدہ و عمل

میں مفوضہ کی اور صوفی ملنگوں کی اور مذہب شیخیہ کی پیروی کرنے لگے ہیں۔

لیکن کچھ دوسرے ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیروی تو ان کی ہی کی ہے لیکن اس کے معنی کچھ اور لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس معنی میں ”یا علی“ اور ”یا علی مدد“ نہیں کہتے جس معنی میں حضرت علی کو خدا ماننے والے یا ان کے لئے تفویض کا عقیدہ رکھنے والے دوسرے فرقے کہتے ہیں۔ لیکن ہر صورت میں یہ پیروی انکی ہی ہے کیونکہ شیعوں کی کسی بھی مستند کتاب میں اس قسم کا وظیفہ لکھا ہوا نہیں ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی فرقہ کسی دوسرے فرقے سے جدا نہیں کہلاتا۔ لیکن اس کے کچھ خاص عقائد و اعمال دوسروں سے جدا ہوتے ہیں۔ اور بعض عقائد و اعمال ہیں۔ خصوصی طور پر دوسروں سے فرق ہونے کی بناء پر ہی وہ دوسروں سے جدا فرقہ کہلاتا ہے۔

لہذا جو شخص وہ خاص عقائد و اعمال بجالاتا ہے جو کسی خاص فرقے کے ساتھ مخصوص ہیں اور جنکی وجہ سے وہ دوسروں سے جدا کہلاتا ہے وہ حتمایا تو اس فرقے میں شمار ہوگا۔ اور اگر وہ خود کو اس فرقے میں شمار نہیں کرتا تو پھر اس نے ان کے عقائد و اعمال کو اسی سنت قدیمہ کے مطابق اپنا لیا ہے جس کا ذکر اوپر سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے بیان ہوا ہے۔

بہر حال خدا نے آدم علیہ السلام سے لیکر آخری ہادی تک تمام ہادیاں دین کے لوگوں تک اپنے احکام پہنچانے انہیں ہدایت کرنے اور انکو مکارم، اخلاق کی تعلیم دینے کے لئے مبعوث کیا تھا۔ ان میں سے کسی کے ذمہ بھی خلق کرنے رزق دینے۔ زندہ کرنے اور موت دینے مشکلوں کو حل کرنے اور مصیبتوں کو ٹالنے اولاد کے دینے اور نظام کائنات چلانے کے کاموں میں سے کوئی کام نہیں تھا۔ اور نہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کاموں میں سے کوئی کام ان کے ذمہ ہے۔

ہاں ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی تعلیمات یقیناً لائق پیروی ہیں اور انکی تعلیمات کے لئے ہمارے پاس قرآن کریم، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور احادیث صحیحہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ انکی تعلیمات کا مطالعہ کرو اور انکی پیروی کرو، یہی انکی طرف سے اصل مدد ہے، جو ہر کسی کو ہدایت دینے والی اور ہدایت پر قائم رکھنے والی ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ابلیس نے تو یہ دعویٰ اور چیلنج کیا ہی تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی ساری ہی اولاد کو گمراہ کر کے رہیگا سوائے اس کے خالص بندوں کے اور خدا نے اسے اپنے بندوں پر غلبہ بھی نہیں دیا تھا۔ لہذا اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ اس نے جو دعویٰ اور چیلنج کیا ہے وہ اس میں کامیاب نہ ہوا ہو۔ لیکن خدا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کا کسی پر کوئی غلبہ نہیں تھا لیکن پھر بھی سب ہی اس کی پیروی کرنے لگ گئے سوائے ایمان لانے والوں میں سے کچھ لوگوں کے، جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”و لقد صدق ابلیس ظنہ فان تبعوہ الا فریقاً من المؤمنین“

(سورۃ سبا-20)

اور یقیناً ابلیس نے تو اپنے ظن و گمان و خیال کو سچ کر دکھایا، اور ایمان لانے والوں میں سے بھی ایک فریق (یا کچھ لوگوں کے) سوا سب ہی تو اس کے پیرو بن گئے۔ (اس آیت میں خدا نے فرقہ نہیں کہا بلکہ فریقاً من المؤمنین کہا ہے یعنی ایمان رکھنے والوں میں سے بھی صرف کچھ لوگ ہی محفوظ رہے)

بعض سادہ لوح بے خبر اور کم علم شیعہ عوام کے گمراہ ہونے کا بڑا سبب

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ سے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ شیطان دوسروں کی طرف سے تو فارغ ہو چکا ہے اب اسے صرف تمہاری ہی فکر ہے۔

اب وہ شیعیاں حقہ جعفریہ اثنا عشریہ کے سادہ لوح شیعہ عوام کو کس طرح بہکائے گا۔ تو بہکانے کے لئے شروع دن سے اسکا ایک اصول ہے۔ ”لا زینن لہم فی الارض“ میں زمین میں اس کے لئے غلط باتوں کو زینت دید ونگا اور باطل اور بری باتوں کو اسکی نظروں میں سجا کر پیش کرونگا۔ خدا نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں راحت و آرام سے زندگی بسر کرو گے۔

آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے اور جنت سے محبت تھی لہذا اس محبت میں اسکا پھل کھالیا۔ پس شیطان انسان کی کسی چیز سے محبت کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی محبت اجر رسالت ہے۔ اور انکی اطاعت و پیروی حصول ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ اور انکے فضائل سن کر خوش ہوتا اور انکی مصیبت میں غمگین ہونا تقاضائے محبت ہے۔ ابلیس نے سجدے کے انکار کے بعد ایک وقت معلوم کے دن تک کی مہلت ملنے کے بعد جو چیلنج کیا تھا وہ یہ تھا۔ ”قال فیما اغویتی لاقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لا ینہم من بین یدہم و من خلقہم و عن ایما نہم و عن شمائلہم و لا تجد اکثرہم شاکرین“ (الاعراف 16-17)

اس (ابلیس) نے کہا (پروردگار) جس کے سبب سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے میں بھی ان کو (تیری طرف آنے سے) روکنے کے لئے تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤنگا۔ پھر میں ان کے سامنے سے آؤنگا ان کے پیچھے سے آؤنگا۔ انکی دائیں طرف سے آؤنگا انکی بائیں طرف سے آؤنگا۔ اور تو ان میں اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائیگا۔

یقیناً انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی اطاعت و پیروی کا راستہ ہی صراط مستقیم

ہے۔ شیطان نے اس صراطِ مستقیم پر بیٹھ کر دو طرح سے کام کیا۔

اول اکثر اولاد آدم کو انکی طرف آنے ہی نہ دیا اور خود اپنی طرح سے انکو بھی انکا باغی بنا دیا اور وہ ان پر ایمان ہی نہیں لائے۔

دوسرے جو ایمان لے آئے انکو انکی ہادیانِ دین سے محبت کا فائدہ اٹھایا اور آسمانی کتابِ توریت کے وارث یہودیوں سے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا منوایا اور انجیل کے وارث عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا۔ خدا اور رب منوایا۔ اور قرآن کے وارث مسلمانوں میں سے اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں سے کچھ سے علیؑ کو خدا کا بیٹا منوایا۔ کچھ سے خدا منوایا اور کچھ سے حضرت محمدؐ اور حضرت علیؑ کو سارے کارہائے ربوبی انجام دینے والا منوایا اور کچھ سے چہارہ معصومین علیہم السلام کو سارے کارہائے ربوبی انجام دینے والا یعنی خلق کرنے رزق دینے موت و حیات دینے اولاد دینے۔ مصیبتوں کو مٹانے غرض سارا نظام کائنات چلانے والا منوایا اور اس طرح ان سب کو شرکوں کی صف میں شامل کر دیا۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے۔ ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائیگا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔

مسلم بن قیس ہلالی کو فی عامری جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ ان تہتر فرقوں میں سے تیرہ (13) فرقے ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے ہونگے ان میں سے فرقہ جنت میں جائیگا۔ باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ (اردو ترجمہ کتاب مسلم بن قیس ہلالی ص 120)

اس حدیث کو محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی کتاب روضہ کافی میں ص 224 میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔

اور ہم نے اپنی کتاب ”شریعت کے مطابق تشہد کیسے پڑھنا چاہیے“ میں ان تیرہ فرقوں کے نام تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں جس کا دل چاہے وہ اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔

مجان اہل بیت کے ان تیرہ (13) فرقوں میں سے صوفی شیعہ جتنے ہیں وہ سب اثنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں۔ مضافہ جتنے ہیں وہ سب اثنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں۔ شیخیہ رکنیہ کرمان جتنے ہیں وہ سب اثنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں اور شیخیہ احنانیہ کویت جتنے ہیں وہ سب اثنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں۔ نور بخشی شیعہ جتنے ہیں وہ سب اثنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں۔ جمن شاہیہ جتنے ہیں وہ سب اثنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں۔ اور وہ شیعہ حقہ جعفریہ اثنا عشریہ جو ان مذکورہ اثنا عشری کہلانے والے فرقوں کے عقائد کو باطل سمجھتے ہیں وہ بھی شیعہ اثنا عشری ہیں۔ اور یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنا اور عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کرنا۔ اور فضائل اہلبیت سن کر خوش ہوتا اور مصائب اہل بیت سن کر غمزدہ ہونا اور گریہ کرنا ان تمام شیعہ اثنا عشری کہلانے والے فرقوں کی قدر مشترک ہے۔ لہذا مذکورہ باطل فرقوں نے مجالس عزاکا خوب خوب استحصال کیا ہے۔ اور یہ سارے شیطانی فرقے، محبت اہل بیت اور فضائل و مصائب آل محمد کی صراط مستقیم پر بیٹھ گئے ہیں۔ اور یہ سارے شیاطین مجالس عزاء میں سادہ لوح شیعہ عوام کے آگے سے بھی آتے ہیں پیچھے سے بھی آتے ہیں۔ دائیں سے بھی آتے ہیں اور بائیں سے بھی آتے ہیں اور اپنے باطل عقائد کے دانہ گندم کو فضائل آل محمد کے عنوان سے پیش کرتے ہیں اور سادہ لوح بے خبر اور لاعلم شیعہ عوام ان کے فریب میں آ کر ان کے عقائد کے دانہ گندم کو کھا لیتے ہیں۔

یہ تمام شیعہ اثنا عشری کہلانے والے فرقے عقائد کے علاوہ عزاداری کے سلسلہ میں بھی نئی بدعات کو ایجاد کرتے رہتے ہیں اور کوئی انکی بدعات کو روکنے والا نہیں ہے۔

مسلمانوں کے تمام فرقے اپنے اپنے منبروں سے یہ تو بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے یہ فرمایا ہے کہ اس امت کے بہتر فرقے ہو جائیں گے ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائیگا باقی فرقے جہنم میں جائیں گے۔

لیکن کوئی شیعہ عالم یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ سلیم بن قیس ہلالی جیسا امیر المومنین کا سچا اور مخلص صحابی امیر المومنین سے روایت کرتا ہے کہ ان تہتر (73) فرقوں میں سے تیرہ (13) فرقے ہم اہل بیت کے محبت کا دم بھرنے والے ہوں گے۔ ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائیگا باقی کے 12 فرقے جہنم میں رسید ہوں گے۔ بلکہ وہ بھی ہر فرقے کی طرح یہ کہ کر خوش ہو لیتے ہیں کہ وہ جنت میں جانے والا فرقہ شیعہ فرقہ ہے۔ ہاں یقیناً شیعہ فرقہ ہے۔ مگر کونسا شیعہ فرقہ؟ کیا وہ شیعہ فرقے جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے غلو کی بنا پر کافر کہا ہے۔ جنت میں جائیں گے۔ جن کے عقیدہ تفویض کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں مشرک کہا ہے؟ اور مذکورہ شیعہ کہلانے والے فرقے اپنے غلو و تفویض کے عقیدہ کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق کافر و مشرک ہیں۔

آخر کوئی شیعہ عالم سادہ لوح شیعہ عوام کو یہ کیوں نہیں بتلاتا کہ شیعوں کے بھی تیرہ فرقے ہیں؟ جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائیگا۔ باقی کے بارہ فرقوں میں کسی واعظ کسی مبلغ اور کسی مقرر و ڈاکٹر کو تو یہ بتلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ انسانوں میں کے یہ خناس شیعہ اثنا عشری ظاہر کر کے ہی اپنے باطل عقائد کا فضائل کے عنوان سے دوسرے ڈالتے ہیں۔

میں دعوت دیتا ہوں تمام شیعہ علمائے حق کو کہ وہ سلیم بن قیس ہلالی کی اس صحیح السند حدیث کو تصدیق کریں اور شیعہ عوام کو اس سے آگاہ کریں جیسے حضرت علی ابن ابی

طالب نے بھی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی روایت کیا ہے اور ان بارہ فرقوں کے خصوصی اور مخصوص عقائد و اعمال اور ان کے شعائر کی تشخیص کریں جن کی وجہ سے وہ علیحدہ فرقہ کہتے ہیں۔

اور سینکڑوں سال سے مخلوط معاشرہ اور عزاداری کے قدر مشترک ہونے کی بنا پر جس طرح سے وہ مجالس عزاء پر چھا رہے ہیں اس سے جن باتوں کو سادہ لوح شیعہ عوام نے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اپنا لیا ہے انکی بھی تشخیص کریں اور ان کو سادہ لوح شیعہ عوام کو بتلائیں تاکہ وہ سیرت آدم علیہ السلام پر چلتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں ان باطل عقائد و اعمال سے توبہ و استغفار کریں اور اگر کوئی ان عقائد و اعمال پر ابلیس کی طرح اصرار کرے اور ابلیس کی طرح ہی ان عقائد و اعمال کے اختیار کرنے میں خود کو درست اور صحیح سمجھے تو انہیں مذکورہ شیطانی فرقوں میں سے شمار کریں۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شیعہ فرقوں کی تعداد کو ظاہر کرنے کے لئے شیعہ حقہ نے اس طرف توجہ نہیں کی تاکہ یہ کہا جاسکے کہ شیعہ اتنی تعداد میں ہیں۔ حالانکہ جہاں تک مردم شماری میں شیعوں کی تعداد ظاہر کرنے کا تعلق ہے تو اس بات کے ظاہر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس حدیث کی رو سے باقی کے 60 فرقے بھی تو سب کے سب سنی کہلاتے ہیں۔

اور آخر میں میں تمام شیعہ عوام کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر انہیں آخرت کا یقین ہے اور آخرت پر ایمان ہے اور انہیں آخرت کی بھلائی منظور ہے تو وہ اس بات کی جستجو کریں کہ ان بارہ شیعہ کہلانے والے فرقوں کے کون سے مخصوص عقائد و اعمال ہیں جنکی وجہ سے وہ علیحدہ اور جدا فرقہ بنے اور جن کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں شیعہ کہلانے کے باوجود کافر و مشرک کہا ہے۔

شیعہ عوام کے گمراہ ہونے کا سب سے بڑا سبب بیان کرنے کے بعد اب ہم پھر

حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی جنت ارضی کا جغرافیہ

قرآن کریم میں بہت سے واقعات میں بعض مقامات کا ذکر آیا ہے۔ تحقیق نے ان مقامات کا جغرافیہ اپنی تحقیق سے معلوم کر کے بیان کیا ہے۔ جسے شہاد کی بہشت۔ اصحاب کہف کا غار، ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہی ایک مقام وہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ اگرچہ بعض روایات میں جو غیر مسلموں سے ہیں اس جنت کا آسمانوں پر ہونا لکھا ہے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں اسے دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے۔ جیسا کہ حیات القلوب مجلس میں وارد ہوا ہے کہ۔

”سند معتبر منقول است از حضرت صادق (ع) پرسیدند کہ بہشت آدم آیا از باغہائے دنیا بود یا از بہشت ہائے آخرت، فرمود باغی بود از باغہائے دنیا کہ آفتاب و ماہ در آں طلوع می کرد۔ اگر بہشت آخرت بود ہرگز از اں پیروں نمی رفت (حیات القلوب جلد اول ص 50-51)

یعنی سند معتبر کے ساتھ منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا حضرت آدمؑ کی بہشت دنیا کے باغوں میں سے کوئی باغ تھا یا بہشت آخرت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا جس میں سورج اور چاند طلوع کرتے تھے۔ اور اگر وہ بہشت آخرت ہوتی تو ہرگز اس سے باہر نہ نکلتے اور یہ بات ہم سابقہ اوراق میں بیان کر آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جن زمین پر آباد تھے۔ خداوند تعالیٰ نے انکی ہدایت کے لئے کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا تھا۔ ان فرشتوں کی تبلیغ سے

صرف عزازیل جو بعد میں ابلیس اور شیطان کے نام سے موسوم ہوا۔ ایمان لے آیا تھا۔ اور وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہزاروں سال تک معروف عبادت رہا۔ یہ فرشتے زمین پر جس جگہ رہتے تھے اسے انہوں نے ضرور اپنی سکونت اور رہائش کے شایان شان بنایا ہوگا۔ لہذا وہ باغ انہیں کا لگایا ہوا تھا۔ جس میں وہ آرام و سکون کے ساتھ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔

اب یہ باغ زمین پر کس جگہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی مذکورہ حدیث سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ باغ دنیا کے باغوں میں سے ہی ایک باغ تھا لیکن یہ کس مقام پر تھا اس حدیث سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں فضیلت و اعمال مسجد کوفہ کے بیان میں اس طرح لکھا ہے۔

شیخ کلینی وغیرہ از مشائخ عظام روایت کردہ انداز ہارون ابن خارجہ کہ حضرت صادق علیہ السلام بمن فرمود۔ ای ہارون چہ مقدار مسافت است بین تو و بین مسجد کوفہ۔ یکمیل می شود۔ گفتم نہ فرمود بجای آوری نماز ہای خود را در آنجا گفتم نہ۔ فرمود اگر من نزدیک آن مسجد بودم امید داشتم کہ از من فوت نمی شد یک نماز در آن۔ و پنج می دانی کہ چیست فضیلت آن موضع، نبودہ بندہ صالحی نہ پیغمبر مگر آن کہ نماز گذارده در مسجد کوفہ۔ حتی آنکہ رسول خدا در شبیکہ اور بہ معراج بردند جبرئیل با آنحضرت گفت می دانی کہ در کجائی یا رسول اللہ۔ آلاں در مقابل مسجد کوفہ می باشی فرمود پس رخصت بطلب از پروردگار من تا بروم در آن و دو رکعت نماز گذارم پس جبرئیل از حق تعالی اذن طلب کرد حق تعالی اذن مرحمت فرمود۔ پس فردا آورد آن حضرت داود آنجناب دو رکعت نماز گذاشت در آن و بدرستہ جانب راست آن باغی است از باغ ہای بہشت و میان آن باغی است از باغ ہای بہشت و عقب آن باغی است از باغ ہای بہشت۔ و بدرستہ نماز واجب در آن بر ایراست باہزار نماز و ناقلاً در آن مقابل است با پانصد نماز و نشستن در آن بدون تلاوت و

ذکر عبادت است و اگر مردم بدانند کہ چہ فضیلت است در آن بیانند سوی آن اگر چہ بروش کو
دکان خود را بر زمین کشند و در روایت دیگر است کہ نماز واجب در آن مقابل حج است و نماز
ناقلہ مقابل عمرہ (مفتاح البیان فارسی ص 387-388)

ترجمہ

شیخ کلینی اور دوسرے محدثین عظام نے روایت کی ہے کہ ہارون ابن خارجہ نے
بیان کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے ہارون تمہارے اور مسجد کوفہ
کے درمیان کتنی مسافت ہے کوئی ایک میل ہوگی۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ کیا تم اپنی
تمام ہجگانہ نمازیں وہاں پر پڑھتے ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اگر میں اس مسجد کے
نزدیک ہوتا تو مجھے امید ہے کہ میری ایک بھی نماز اس مسجد میں پڑھنے سے نہ رہتی۔ اور کیا
تمہیں معلوم ہے کہ اس موضع کی کیا فضیلت ہے۔ کوئی بندہ صالح اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے
جس نے مسجد کوفہ میں نماز ادا نہ کی ہو یہاں تک کہ رسول خداؐ کو جس شب معراج کے لئے
لے جا رہے تھے تو جبرئیل نے آنحضرت سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس وقت
کہاں ہیں؟ اس وقت آپ مسجد کوفہ کے مقابل ہیں آنحضرت نے فرمایا کہ اے جبرئیل
میرے پروردگار سے اجازت طلب کرو تا کہ میں اس میں جا کر دو رکعت نماز ادا کروں۔ پس
جبرئیل نے حق تعالیٰ سے اجازت طلب کی حق تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ پس
جبرئیل آنحضرت کو لیکر نیچے اترے اور آنحضرت نے اس مسجد میں دو رکعت نماز ادا کی۔ اور
یقیناً اس مسجد کے دائیں طرف ایک باغ ہے بہشت کے باغوں میں سے اور اس کے
درمیان ایک باغ ہے بہشت کے باغوں میں سے اور اس کے پیچھے ایک باغ ہے بہشت
کے باغوں میں سے۔ اور نماز واجب اس میں ہزار نماز کے برابر ہے اور نماز ناقلہ اس میں
پانچ سو نمازوں کے برابر ہے۔ اور اس میں تلاوت و ذکر کے بغیر بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اور

اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اس میں کیا فضیلت ہے تو اس کی طرف آئیں۔ چاہیے انہیں بچوں کی طرح زمین پر کھینچ کر چلنا پڑے اور ایک روایت میں ہے کہ نماز واجب اس میں حج کے برابر ہے اور نماز نافلہ اس میں عمرہ کے برابر۔“

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے دو مرتبہ اس مسجد میں مفاہج الجنان میں لکھے ہوئے اعمال ادا کئے اور اس طرح دو دفعہ حج و عمرہ کے برابر ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا کی اور پھر بعد میں ایک دفعہ حج واجب اور ایک دفعہ عمرہ مفردہ کی توفیق بھی مرحمت فرمائی۔

بہر حال اس مسجد کے اندر مختلف مقامات مخصوص ہیں جہاں پر مخصوص اعمال لکھے ہیں ان میں سے ایک مقام کا نام ستون ہفتم ہے اور اعمال ستون ہفتم کے بیان میں اس طرح لکھا ہے۔

اعمال ستون ہفتم: وَاٰنْ مَقَامَہٗ اَسْتَقِیْمُ کہ در آں حق تعالیٰ توفیق توبہ آدم علیہ السلام دادہ پس بروبطرف ستون ہفتم دبایست در نزد آں دو بقبلہ دیگو: ”بسم اللہ وباللہ وعلیٰ سنتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ: السلام علیٰ امینا آدم وحواء“ (مفاہج۔

(391-392)

ترجمہ اعمال ستون ہفتم: اور وہ وہی مقام ہے کہ جہاں حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توفیق توبہ عطا کی۔ پس ستون ہفتم کی طرف جاؤ اور اس کے قریب کھڑے ہو کر کہو: ”بسم اللہ وباللہ وعلیٰ ملتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیٰ امینا آدم وحواء“ اِنْحِ یعنی اللہ کے نام سے اور اللہ کے لئے اور رسول اللہ کی ملت پر اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں: سلام ہو ہمارے بابا آدم اور اماں حوا کو۔ اِنْحِ

ان تمام روایات سے مسجد کوفہ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت آدم کی توبہ مسجد کوفہ کے اندر ستون ہفتم کے مقام پر قبول ہوئی تھی۔ اور یہ روایات یہ کہتی ہیں کہ مسجد کوفہ کے درمیان اور اس کے دائیں طرف اور اس کے پیچھے بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مقام جہاں پر ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ بہشت کوفہ پر ہے۔ حیات القلوب فارسی جلد اول ص 42

اور اس بہشت کا محل وقوع جن روایتوں میں بیان ہوا ہے وہ ہے، جانب راست مسجد کوفہ سے لیکر نجف اشرف تک اور نجف اشرف سے لیکر وادی اسلام پر محیط ہے اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین کے لئے جنت برزخ بھی ظہر کوفہ یا بہشت کوفہ میں واقع ہے اور وہ بھی نجف اشرف اور وادی اسلام پر محیط ہے پس ان روایات سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جنت ارضی جس میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، مسجد کوفہ کے درمیان میں ہے اور اس کے دائیں طرف کا علاقہ ہے اور اس کے پیچھے کا علاقہ یا عقب مسجد کوفہ یا ظہر مسجد کوفہ کا سارے کا سارا علاقہ وہ جنت ارضی تھا۔ جس میں آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا۔ جس میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد رکھا گیا تھا جو پہلے فرشتوں کی رہائش گاہ تھا اور انکی عبادت گاہ تھا۔

مذکورہ روایات کے علاوہ اور کوئی روایت ایسی نظر سے نہیں گذری جس میں مسجد کوفہ کے درمیان اس کے دائیں طرف اور اس کے عقب کے سوا کسی اور مقام پر آدم علیہ السلام کی اس جنت ارضی کی نشاندہی کی گئی ہو۔

حضرت آدمؑ کو جنت ارضی سے نکال کر کہاں پہنچایا گیا

حضرت آدمؑ کو اس جنت ارضی سے باہر نکلنے کے بعد کہاں پہنچایا گیا اور کہاں آباد کیا؟ تو اسرائیلیات اور اسرائیلی روایات سے اس بارے میں ایسے ایسے قصے اور افسانے بیان ہوئے ہیں کہ جو نہ تو خداوند تعالیٰ کی شان رحیمی کے شایان شان ہیں اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبول ہونے کے بعد ان کے لئے اس قسم کی باتوں کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

جنہوں نے آسمانوں میں اس جنت کو قرار دیا انہوں نے آدمؑ و حوا کو گوشت کے لوتھڑے کی طرح آسمان سے زمین پر پھیلنا بیان کیا ہے جس کو کھانے کے لئے درندے دور پڑے۔ کسی نے آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں اتارا۔ کسی نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا اور حوا کو جدہ میں اتارا۔

لیکن خداوند تعالیٰ کی شان رحیمی اور حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کو قبول کرنے ان کے اصطفیٰ کے بعد انہیں مجتنبے بنانے اور ہدایت کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد بعید معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہو۔

البتہ آئمہ اطہار علیہم السلام میں سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک طولانی روایت میں جس میں آدم علیہ السلام کی خلقت، فرشتوں کا سجدہ کرنا اور جنت کے تمام واقعات توبہ کے قبول ہونے تک بیان کرنے کے بعد اس طرح منقول ہوا ہے۔

”آدم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار! پس تو ہمیں اپنی رحمت سے ایسے بقعہ زمین پر پہنچادے جو تیرے نزدیک محبوب ترین ہو۔ پس خداوند تعالیٰ نے جبرئیل کو وحی کی کہ انہیں مکہ کے بامدکت شہر میں پہنچادے۔ پس جبرئیل انہیں وہاں لے کر آئے اور آدم علیہ

السلام کو صفا پر اتارا اور حوا کو مروہ پر۔ پس وہ دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور سر آسمان کی طرف بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں صدائے گریہ بلند کی اور اپنی گردنوں کو خضوع کے طور پر جھکا لیا۔ پس خدا کی طرف سے انکو یہ ندا آئی کہ تم اب کیوں رو رہے ہو؟ جب میں تم سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا پروردگار ہمارے گناہ نے ہمیں رلایا ہے۔ جسکی وجہ سے ہم اپنے پروردگار کے جوار سے دور ہو گئے ہیں۔ اور تیرے فرشتوں کی تسبیح و تقدیس کی آوازیں مخفی ہو گئیں۔ اور ہمارے پوشیدہ مقام ہم پر ظاہر ہو گئے۔ اور ہمارے گناہ نے ہمیں زراعت کرنے اور دنیا کی چیزیں کھانے پینے کے لئے مجبور کر دیا۔ اور ہم دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی گئی ہے۔ اس سے ہمیں شدید وحشت معلوم ہوتی ہے۔ پس خداوند تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی کہ میں خداوند رحمان و رحیم ہوں۔ چونکہ انہوں نے اپنی تکلیف کی مجھ سے شکایت کی ہے۔ لہذا میں نے ان پر رحم کیا پس اے جبرائیل تم ان کے لئے ایک خیمہ جنت سے لے جاؤ۔ اور بہشت کی مفارقت پر انہیں تسلی دو اور صبر کی تلقین کرو۔ اور آدم علیہ السلام و حوا کو اس خیمہ میں لا کر ٹھراؤ۔ کیونکہ میں نے ان کے گریہ کرنے اور وحشت و تنہائی کو دیکھ کر رحم کیا ہے اور اس خیمہ کو اس بلند مقام پر نصب کر دو جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کے مقام پر۔ اور اسکی بنیادیں اس سے پہلے فرشتے اٹھا چکے تھے۔ پس جبرائیل وہ خیمہ لے کر آئے۔ اور وہ ارکان اور کعبہ کی بنیادوں کے برابر تھا۔ اور اس کے اوپر جبرائیل نے اس خیمہ کو نصب کر دیا اور آدم کو صفا اور حوا کو مروہ سے نیچے لا کر دونوں کو اس خیمہ میں ٹھہرایا۔ اور اس خیمہ کا ستون یا قوت سرخ سے تھا۔ پس اس ستون کے نور کی روشنی نے مکہ کے تمام پہاڑوں اور اس کے گرد و نواح کو روشن کر دیا۔ اور وہ روشنی ہر طرف حرم کی حد تک پھیل گئی۔ پس اسی سبب سے حرم محترم ہو گیا حرمت خیمہ کی وجہ سے، چونکہ وہ خیمہ اور عمود بہشت سے لایا گیا تھا۔ اس سبب سے خدا نے حرم کے حدود میں

نیکوؤں کا ثواب دوگنا کر دیا۔ اسی طرح خیمہ کی طنابیں جو اس کے اطراف میں کھینچی گئیں مسجد الحرام کی حدود تک تھیں اور اسکی میخیں جنت کی شاخوں سے بنائی گئی تھیں۔ اور ایک روایت کے مطابق بہشت کے خالص سونے سے ہوئی تھیں۔ اور اس کی طنابیں بہشت کی ارغونی رنگ کی نافقہ تھیں۔ پس خدا نے جبرائیل کو وحی کی کہ اس خیمہ کی حفاظت کے لئے ستر ہزار فرشتوں کو بھیجوتا کہ وہ اسکی سرکش جنوں سے حفاظت کریں۔

پس ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے جو اس خیمہ کے نزدیک رہتے تھے۔ اور سرکش جنوں سے اسکی حفاظت کرتے تھے۔ اور رات دن ارکان خانہ کعبہ اور اس خیمہ کے گرد طوائف کرتے تھے۔ جیسا کہ وہ آسمان میں بیت المعمور کے گرد طوائف کیا کرتے تھے اور ارکان کعبہ زمین میں بیت المعمور کے برابر ہے جو آسمان میں ہے۔

اس کے بعد خدا نے جبرائیل کو وحی کی کہ آدم و حوا کے پاس جائے، اور ان کو خانہ کعبہ کی بنیادوں سے دور کر دیں۔ کیونکہ میں ملائکہ کے ایک گروہ کو زمین میں بھیج رہا ہوں کہ وہ میرے گھر کی بنیادوں کو بلند کریں۔ ملائکہ اور آدم کو اولاد سے ہونے والی تمام مخلوق کے لئے۔

پس جبرائیل آدم و حوا کے پاس آئے اور انہیں خیمہ سے باہر نکال کر انہیں خانہ کعبہ کی جگہ سے دور کر دیا۔ اور خیمہ کو اس مکان سے اٹھالیا اور آدم کو صفا پر اور حوا کو مروہ پر پہنچا کر ٹھہرا دیا اور اس خیمہ کو آسمان پر لے گئے پس آدم و حوا علیہم السلام نے کہا، اے جبرائیل کیا تم نے ہمیں خدا کے غضب کی وجہ سے اس مکان سے نکال دیا ہے۔ اور ہمارے درمیان جدائی ال دی ہے۔ یا خدا کی خوشنودی کے لئے ایسا کیا ہے کہ اس میں خدا کی کچھ مصلحت ہے۔ جبرائیل نے کہا، یہ کام غصہ اور غضب کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن خدا کے کسی کام کے بارے میں کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اے آدم یقیناً خدا نے ستر ہزار فرشتے زمین پر اس

لئے بھیجے ہیں کہ وہ تمہارے محافظ بنیں اور خانہ کعبہ اور خیمہ کا طوائف کریں۔ انہوں نے خدا سے یہ سوال کیا ہے کہ ان کے لئے بیت المحمور کے برابر اس خیمہ کی بجائے ایک گھر تعمیر کر دیا جائے تاکہ وہ اس گھر کے گرد طوائف کریں۔ جیسا کہ وہ آسمان میں بیت المحمور کے گرد طوائف کرتے تھے۔ پس خدا نے مجھے یہ وحی کی کہ میں تمہیں اور حوا کو اس جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دوں اور خیمہ کو آسمان پر پہنچاؤں۔ پس آدم علیہ السلام خداوند تعالیٰ کے اس امر اور تقدیر پر راضی ہو گئے۔

پس آدمؑ کا صفا پر قیام تھا اور حوا کا مروہ پر قیام تھا۔ پس آدمؑ نے حوا کے بغیر غم اور وحشت اور تنہائی محسوس کی۔ لہذا وہ صفا سے اترے اور حوا سے ملنے کے لئے مروہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صفا اور مروہ کے درمیان ایک وادی تھی، جس وقت وہ صفا کے اوپر تھے تو مروہ کے اوپر حوا کو دیکھتے تھے جب وہ وادی میں اترے تو حوا اور مروہ انکی نظروں سے غائب ہو گئے پس وہ کچھ دور دوڑے کہ کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے پس جب وادی سے ذرا اوپر آ گئے تو مروہ دکھائی دینے لگا۔ تو آدمؑ نے دوڑنا بند کر دیا۔ اور مروہ کے اوپر چڑھ گئے اور حوا کو سلام کیا۔ پس دونوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور دیکھا کہ آیا خانہ کعبہ کی بنیادیں کچھ بلند ہو گئیں ہیں۔ اور خدا سے سوال کیا کہ انہیں اپنے مکان کی طرف لوٹا دے یہاں تک کہ آدم مروہ سے نیچے اترے اور صفا کی طرف متوجہ ہوئے اور صفا کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے، اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کی، اس کے بعد پھر حوا سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، اور صفا سے نیچے اترے اور مروہ کی طرف متوجہ ہوئے، اسی پہلے طریقہ سے یہاں تک کہ اس طرح سے تین دفعہ آئے اور تین دفعہ گئے۔ پس جب صفا پر واپس ہوئے تو پھر دعا کی کہ خدا انہیں اور انکی زوجہ کو اکٹھا کر دے اور حوا نے بھی اسی طرح سے دعا کی پس خدا نے اسی وقت دونوں کی دعا کو قبول کر لیا اور وہ زوال آفتاب کا وقت تھا پس جبرئیل آدمؑ

کے پاس آئے جبکہ وہ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ رخ کعبہ کی طرف تھا اور دعا کر رہے تھے۔ پس جبریل نے کہا اے آدم صفا سے اتر و اور حوا سے جا کر ملو۔ پس آدم صفا سے اترے اور مردہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے کہ پہلے جایا کرتے تھے۔ اور کوہ مردہ کے اوپر چڑھ گئے اور حوا کو اس خبر سے آگاہ کیا جو جبریل نے انہیں پہنچائی تھی۔ پس دونوں بہت ہی خوش ہوئے اور خداوند تعالیٰ کی حمد کی اور شکر بجالائے۔ پس اس سبب سے صفا اور مردہ کے درمیان سات چکر لگانا مقرر ہوا۔

جس طرح سے آدم نے کیا تھا اس طرح سے طوائف کریں پس جبریل نے جا کر انہیں اطلاع دی کہ حق تعالیٰ نے زمین پر ملائکہ کو بھیجا ہے کہ خانہ محترم خدا کی بنیادوں کو صفا کے ایک پتھر اور مردہ کے ایک پتھر اور طور سینا کے ایک پتھر، جبل السلام کے ایک پتھر سے جو نجف اشرف میں ہے بلند کریں۔ پس خدا نے جبریل کو وحی کی کہ اس گھر کی تعمیر کریں اور اسکو مکمل کریں۔ پس جبریل نے ان پتھروں کو انکی جگہ سے اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں خانہ کعبہ کے مقام پر جہاں خدا نے حکم دیا تھا رکھا۔ اس کے بعد خدا نے وحی کی کہ اس گھر کی اس پتھر کے ساتھ تکمیل کریں جو کوہ ابوقیسیس میں امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ یعنی حجر الاسود۔ اور اس کے دو در بنائیں ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف۔ پس جب اسکی تعمیر سے فارغ ہو گئے۔ تو ملائکہ نے اس کے گرد طوائف کیا۔ پس جب آدم و حوا نے ملائکہ کی طرف دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد طوائف کر رہے ہیں۔ اور خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگا رہے ہیں تو انہوں نے بھی خانہ کعبہ کے گرد سات چکر میں طوائف کیا اور پھر وہ باہر نکل آئے کہ کچھ کھانے کا بندوبست کریں۔ ”وایں درہماں روز بود کہ بزین آمدہ بودند“ اور یہ تمام واقعات اسی دن واقع ہوئے تھے جس دن وہ زمین پر تشریف لائے تھے۔ (ترجمہ

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے۔ انہیں جبرئیل کے ہمراہ مکہ میں پہنچایا اور پھر اسی دن پہلے ایک خیمہ نصب کر کے انہیں اس میں ٹھہرایا پھر فرشتوں کی درخواست پر اس جگہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے انکی رہائش کا بندوبست کیا۔

اور اس سارے واقعہ میں کوئی بات بھی بعید نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ کے نظام ہدایت کے سلسلہ کا پہلا ہادی زمین پر آ رہا تھا وہ اس جنت ارضی میں مہربان بھی ہو گیا ہو۔ انکا اچھے کر کے انکو ہدایت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہو۔ اور انکی اچھے کی صورت میں ہمہ وقت نگرانی و نگہداشت بھی شروع کر دی ہو، یعنی جنت سے چلنے کے ساتھ ہی انکو مجتنب بھی بنا دیا ہو تو اس کے لئے وہ اسکی رہائش اور کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کوئی انتظام کیوں نہ کریگا۔

زمین پر حضرت آدمؑ کی نسل کا سلسلہ کیسے چلا؟

خداوند تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ارضی جسمانی اور خلقت جسدی عصری کا اعلان کیا تو سورہ ص میں اسطرح کہا کہ

”اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشراً من طين فاذا سويتہ و

نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين“ (ص 71-72)

”جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے

والا ہوں۔ تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی (پیدا کی ہوئی) روح پھونک

دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا“

اور سورہ الحجر میں اسطرح سے بیان کیا ہے کہ:

”و اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين“ (النحل 28-29)

”اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو خمیر دی ہوئی مٹی سے جو (سوکھ کر) کھن کھن بولنے لگے پیدا کرنے والا ہوں تو جس وقت میں اسکو ہر طرح سے درست کر چکوں اور اس میں اپنی (پیدا کی ہوئی) روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا“

ان دونوں سورتوں میں طین، گیلی مٹی کو کہتے ہیں اور حمأ مسنون سے ہوئے گارے کو جو سڑ کر کیچڑ کی مانند ہو جائے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں آدم علیہ السلام کی خلقت کو تراب سے بیان کیا گیا ہے تو یہ مٹی کی تین حالتوں کا بیان ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ خشک مٹی تھی لہذا تراب کہا دوسرے مرحلے میں پانی ملا کر اسے گیلا کیا تو وہ طین یعنی گیلی مٹی ہو گئی اور جب اس میں خمیر اٹھا کر کیچڑ کی مانند بنا لیا تو وہ صلصال حمأ مسنون ہو گئی۔

بہر حال خداوند تعالیٰ نے مذکورہ دونوں سورتوں میں تو فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں گیلی مٹی سے یا سنے ہوئے گارے سے بشر بنانے والا ہوں۔ جب میں اس میں اپنی (پیدا کی ہوئی) روح پھونک دوں تو تم تب اس کو سجدہ کرنا۔ یعنی روح کے پھونکے جانے کے بعد اس سے پہلے نہیں۔

لیکن جب اس بات کو واقعہ کے طور پر قرآن میں بیان کیا تو یہ کہا کہ ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم آدمؑ کو سجدہ کرو۔

”و اذ قلنا للملائكة السجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى و

استکبر و کان من الکافرین“ (البقرہ 34)

یعنی جب ہم نے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ تم آدمؑ کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔

اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں اور سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں اور سورہ طہ کی آیت نمبر 116 میں بھی یہی بیان کیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدمؑ کو سجدہ کریں۔

سورہ ص اور سورہ الحجر کی دونوں آیتوں میں اور سورہ البقرہ اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف اور سورہ طہ کی مذکورہ چاروں آیتوں میں یہ فرق ہے کہ پہلی دونوں آیتوں میں حکم مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ جب میں اس بشر کو خلق کر کے ٹھیک ٹھاک کر لوں تو تم روح پھونکے جانے کے بعد سجدہ کرنا۔

لیکن دوسری چاروں آیتوں میں بغیر شرط کے یہ کہا کہ ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم سب کے سب آدمؑ کو سجدہ کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس روح کا نام آدمؑ تھا اور وہ روح آدمؑ علیہ السلام کی روح تھی اور اسی کا تعارف اعلان خلافت کے بعد کر دیا گیا تھا۔ اور یہ بات ہم سابقہ صفحات میں بیان کر آئے ہیں کہ ہر انسان کی روح ہی اصل انسان ہے۔ وہی اپنے اصل مرکز سے آتی ہے اور وہیں لوٹ جاتی ہے۔

بہر حال جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کے آدمؑ علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور ابلیس کے انکار کے بعد خدا نے جب بھی آدمؑ علیہ السلام سے خطاب کیا تو ”اے آدمؑ“ کہ کر خطاب کیا چنانچہ سورہ البقرہ میں تو یہ کہا کہ:

”و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا منها رعداً
 حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین“ (البقرہ 35)

اور ہم نے آدمؑ سے کہا کہ اے آدمؑ تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں ہی آرام کرو۔ اور جہاں سے تم دونوں کا دل چاہے خوب کھاؤ پیو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں خود آپ ہی اپنا نقصان کر لو گے۔

اور سورہ الاعراف میں بھی یہی فرمایا کہ:

”و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا من حیث شئتما و

لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین“ (الاعراف 19)

اور (ہم نے آدمؑ سے کہا کہ) اے آدمؑ تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں ہی آرام کرو۔ اور جہاں سے تم دونوں کا دل چاہے کھاؤ پیو۔ مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں خود اپنا آپ ہی نقصان کر لو گے۔

اور سورہ طہ میں اس طرح ارشاد ہوا کہ:

”فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من

الجنة فتشقی۔ ان لک الاتجوع فیہا ولا تعری، و انک لا تظمئو فیہا

ولا تضحی“ (طہ 117 تا 119)

پس ہم نے آدمؑ سے کہا اے آدمؑ یہ یقیناً تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوانے چھوڑے۔ تو تم دونوں (دنیا کی) مشقت میں پھنس جاؤ گے۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہاں (جنت میں) تمہیں یہ آرام ہے کہ تم یہاں نہ تو بھوکے رہو گے اور نہ عریاں (محسوس کرو گے) اور نہ ہی تم یہاں پیاسے رہو گے اور نہ ہی تپتی ہوئی دھوپ کھاؤ گے۔

ان تمام آیات میں ابلیس کے انکار کے ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ اے آدمؑ تم اور

تمہاری زوجہ دونوں جنت میں ہی آرام کرو۔ حالانکہ فرشتوں کے سامنے صرف ایک بشر کی

خلقت کا اعلان تھا۔ اور اس میں روح کے پھونکنے جانے کے بعد انہیں سجدہ کا حکم تھا۔ لیکن سب فرشتوں کے سجدہ کرنے اور ابلیس کے انکار کے ساتھ ہی کہا کہ: اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں ہی آرام کرو۔ آیت کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی زوجہ کی خلقت بھی حضرت آدم کے ساتھ ہی ہوئی۔ جس مٹی سے آدم کا پتلا بنایا گیا اسی مٹی سے حوا کا پتلا بنایا گیا۔ حضرت آدم کے جسد عنصری میں آدم کی روح پھونکی گئی اور حضرت حوا کے جسم عنصری میں حوا کی روح پھونکی گئی۔

حضرت آدم کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے ہوا کہ انہیں فرشتوں کی جگہ زمین پر ہادی بنا کر بھیجا جا رہا تھا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا لیکن حضرت حوا کی خلقت کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا ذکر آدم کے ساتھ جنت میں سکونت کے لئے ہی ہو سکتا تھا۔ لہذا انکی خلقت کا بیان خصوصیت کے ساتھ مختصراً سے نہیں کیا۔

چنانچہ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیات میں اس سنت الیہ کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ:

”سبحان الذی خلق الأزواج کلہا عما تبت الارض و من انفسہم و مما لا یعلمون“ (یسین۔ 36)

یعنی پاک ہے ذات اسکی جس نے پیدا کیئے ہیں جوڑے جوڑے سب چیز کے۔ اس کے بھی جوڑ میں سے اگتا ہے۔ اور خود ان کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنکی ان کو خبر نہیں ہے۔

جس زمانہ میں قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تو شاید لوگوں کو یہ علوم نہ ہو۔ لیکن آج جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خدا نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کئے

ہیں۔ لیکن معلوم نہیں کہ کیسے یہ روایات گھڑی گئیں کہ حضرت حوا کو آدمؑ کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ ایسی باتیں اسرائیلیات سے ہمارے یہاں آئی ہیں اور بعض حضرات نے اس مطلب پر قرآن کریم کی آیات کو بھی چپکالیا اور وہ آیات یہ ہیں۔

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

شَهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً“ (النساء 1)

اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تم سب کو صرف ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا اور (اس کی بچی ہوئی مٹی سے یا) اسی کی جنس سے انکی زوجہ کو خلق کیا۔ اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیئے۔

اس آیت میں خلقکم من نفس واحدہ سے مراد ہر صورت میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا سلسلہ نسب مرد کی طرف منسوب کیا جایا کریگا۔ سوائے حضرت عیسیٰ کے جو ایک معجزہ ہے قدرت خداوندی کے اظہار کے لئے اور ”خلق منها زوجھا“ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا چاہے آدمؑ میں نظام توالد کی دوسری سمت نہ ہونے کی وجہ سے انکی پسلی سے پیدا کرنا کہا جائے۔

خداوند تعالیٰ نے خلق منها زوجھا کے مسئلہ کو سمجھانے کے لئے سورہ النمل میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے۔

”وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ

بَنِينَ وَحَفَدَةً“ (النمل 72)

اور اللہ نے پیدا کیں تمہارے واسطے تمہاری قسم سے عورتیں اور دیئے تم کو تمہاری

عورتوں سے بیٹے اور پوتے“ (ترجمہ شیخ السید مولانا محمود حسن اسیر مالٹا)

یہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ ہر انسان کی بیوی خود اسی سے پیدا ہوئی حالانکہ آیت کے الفاظ جعل لکم من انفسکم ازوجاً ہے لیکن یہاں پر سب یہی کہتے ہیں کہ اسکی بیوی اسی کی قسم سے یا اسی کی نوح سے پیدا کی ہے یعنی نوع بشر سے ہے۔

سورہ الزمر سے اس بات کو اور واضح کر دیا وہ اس طرح سے کہ ارشاد ہوا

”خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ

الانعام ثمانية ازواج“ (الزمر 6)

اس نے تم سب کو ایک ہی نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے پھر اسی کی نوع سے اسکی بیوی کو پیدا کیا اور اتارے تمہارے واسطے چوپاؤں سے آٹھ جوڑے (نر اور مادہ کے) اس آیت میں نفس واحدہ کا مطلب یہ ہے کہ نسل انسانی صرف ایک آدم علیہ السلام سے چلی ہے اور سلسلہ نسب ہمیشہ مردوں کی طرف ہی منسوب رہے گا اور جعل منها زوجہا کے ساتھ ہی کہا ”وانزل لکم من الانعام ثمانية ازواج“ اور اتارے تمہارے واسطے چوپاؤں سے آٹھ جوڑے (نر اور مادہ کے) اور تفسیر التبیان میں اس آیت کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ:

وانزل بعد ان خلقها في الجنة و يعني بها الابل و البقر و العنان و

المعز ، كل حنف اثنين و هما زوجان“ (تفسیر التبیان جلد 9 ص 8-9)

یعنی انکو جنت میں خلق کرنے کے بعد جنت سے تمہارے لئے بھیجا اور اس سے مراد ہے اونٹ اور گائے اور بھیڑ اور بکری اور ہر نوع اور قسم کے دود جوڑے تھے نر اور مادہ۔ اسکا صاف مطلب یہ ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لئے جنت میں اونٹ اور گائے اور بھیڑ اور بکری کے جوڑے جوڑے علیحدہ علیحدہ پیدا کئے اسی طرح آدمؑ و حوا کو بھی علیحدہ علیحدہ ایک ہی نوع اور ایک ہی قسم یعنی نوع بشر سے علیحدہ علیحدہ

خلق کیا اور اس کے بعد سلسلہ نسل چلانے کے لئے ایک قاعدہ مقرر کر دیا جسے اس نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔

”الذی احسن کل شئی خلقه و بداء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سللة من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیہ من روحہ و جعل لکم السمع و الابصار و الافئدة قليلاً ما تشکرون“ (السجدة 7 تا 9)

وہ (قادر مطلق) جس نے ہر چیز بنائی (وہ ہر طرح سے) خوب درست بنائی۔ اور انسان کی ابتدائی خلقت مٹی سے کی پھر اسکی نسل کو (مٹی کے) خلاصے سے قرار دیا جو حقیر پانی کی صورت میں تھا پھر اس (کے پتلے) کو درست کیا اور اس میں اپنی (پیدا کی ہوئی) روح میں سے پھونکا۔ اور تم لوگوں کو سننے کے لئے کان اور دیکھنے کے لئے آنکھیں اور سمجھنے کے لئے دل دیئے اس پر بھی تم بہت کم شکر کرتے ہو“

اور سلسلہ کی وضاحت سورہ المومنون میں اس طرح سے فرمائی کہ:

”ولقد خلقنا الانسان من سللة من طین“ (المومنون 11)

اور یقینی طور پر ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا“

یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تو مٹی سے خلق ہوئے اور آگے انکی نسل مٹی کے خلاصے سے چلی جسکا بیان اوپر سورہ المومنون سے ہوا ہے۔ اور آج کی طبی اور سائنسی تحقیق کے مطابق زمین میں جتنے عناصر پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب انسان کے اندر موجود ہیں یہ عناصر پہلے سبزیوں، پھلوں دودھ اور گوشت وغیرہ کے ذریعہ انسانی غذا بن کر انسانی خون کی شکل میں آئے اور پھر اس کے خلاصہ سے انسان کی خلقت ہوئی۔

پس اب تک کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ جس طرح خداوند تعالیٰ نے حیوانوں کے اور ہر چیز کے ایک ہی قسم اور ایک ہی نوع کے ایک ہی چیز سے جوڑے جوڑے بنائے

اسی طرح آدمؑ اور حوا کو علیحدہ علیحدہ نوع بشر سے ایک ہی مٹی سے جوڑے کے طور پر خلق کیا اور پھر انکی نسل کو مٹی کے خلاصے سے قرار دیدیا جسکا سلسلہ نسب تو مرد سے ہی چلے گا۔ لیکن عورت کے بغیر کسی کے اولاد نہ ہوئی۔ اور اسی اصول اور قاعدے اور دستور کو واضح کرنے اور محکم بنانے کے لئے فرمایا ہے کہ:

”بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ

صَاحِبَةً، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (الانعام 102)

(وہ تو) تمام آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے۔ اس کے اولاد کیسے ہو سکتی

ہے۔ جبکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔

اس آیت نے قطعی فیصلہ دے دیا ہے کہ کسی کے بھی بغیر بیوی کے اولاد نہیں ہو سکتی

نہ خدا کے بغیر بیوی اولاد ہو سکتی ہے۔ اولاد تو بیویوں سے ہی ہوگی۔ اور سلسلہ نسل بھی مٹی کے خلاصے سے ہی چلے گا۔ لیکن نسب مردوں کی طرف منسوب ہوا کریگا۔

چنانچہ قرآن کریم میں جتنے انبیاء و رسل کا قصہ بیان ہوا ہے انکا یکجائی طور پر

بیان کر کے کہتا ہے کہ:

”أَوَلَمْ نَكُ الذِّينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ

حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِمَّنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآئِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا“

(مریم 59)

یہ تمام انبیاء (جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے) وہ ہیں جنہیں خدا نے اپنی نعمت سے

نوازا ہے یہ انبیاء آدمؑ کی اولاد سے ہیں اور انکی اولاد سے ہیں جنہیں ہم نے (طوفان کے

وقت) نوحؑ کے ساتھ (کشتی پر) سوار کر لیا تھا اور ابراہیمؑ اور یعقوبؑ کی اولاد ہیں، اور ان

لوگوں میں سے ہیں جنکو ہم نے ہدایت کی اور انکا چہتے کیا

اس سلسلہ نسب کے بیان میں خدا نے آدم سے لیکر حضرت ابراہیم تک کسی عورت کا نام نہیں لیا، جو دلیل ہے اس بات کی کہ سلسلہ نسب مردوں کے ساتھ ہے، جبکہ عورت کے بغیر اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے، پس سارے انبیاء و رسل اور ہادیان دین آدم علیہ السلام کی ذریت ہیں اور انکی ہی نسل سے ہیں، لیکن ان کے اصطفیٰ اور اچھے کے علاوہ انکی ظہارت اس بنا پر بھی ہے کہ انکی پیدائش بھی اگرچہ مرد اور عورت کے بغیر نہیں ہے لیکن وہ سب کے سب حلال طریقہ سے اور شرعی نکاح کے ذریعہ سلسلہ ازواج کی صورت میں اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور ان میں پیدائش کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔

پس اب تک کے بیان سے بالفاظ واضح ثابت ہو گیا ہے کہ ہر انسان کے دو وجود ہیں ایک روح جو اصل انسان ہے دوسرے وجودارضی جسمانی جس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد خداوند تعالیٰ اسکی روح کو اس کے جسم میں پھونکتا ہے۔ اور پھر انسان کو خلق کرنے کے بعد فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ:

”فَبَارِكْ لِلّٰهِ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ“

برکتوں والا ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کر نیوالا ہے یہی روح انسان کے وجودارضی جسمانی کی تکمیل کے بعد اس میں پھونکی جاتی ہے، اور یہی روح اسکی موت کے وقت وہیں چلی جاتی ہے، جہاں سے آئی تھی اور انا اللہ وانا الیہ راجعون کا مطلب بھی یہی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا حال

جس طرح اسرائیلی روایات کو اپنا کر حضرت حوا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی پہلی سے پیدا ہوئیں۔ جس کا کچھ بیان سابقہ عنوان میں ہوا ہے اور سورہ

الزمر کی آیت نمبر 6 اس پر ایک واضح دلیل ہے کہ وہ خدا جس نے اونٹ کے نر اور مادہ کے دودو جوڑے پیدا کئے، گائے کے نر اور مادہ کے دودو جوڑے پیدا کئے بھیڑ کے نر اور مادہ دودو جوڑے پیدا کئے اور بکری کے نر اور مادہ دودو جوڑے پیدا کئے اور ان حیوانات کو جنت میں علیحدہ علیحدہ جوڑے جوڑے پیدا کر کے آدم علیہ السلام اور انکی اولاد کی سواری کرنے انکی اون استعمال کرنے انکا دودھ پینے اور انکا گوشت کھانے کے لئے جنت سے آدم علیہ السلام کے پاس بھیجے اسی طرح انسانوں کو بھی نر اور مادہ کی صورت میں ہی علیحدہ علیحدہ جنت میں مٹی سے جوڑا ہی پیدا کیا۔

جب تک سجدہ کے حکم کا ذکر رہا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اور جب جنت میں سکونت کا حکم ہوا تو پھر آدم اور انکی زوجہ دونوں کو حکم ہوا۔ لیکن انکی خلقت کا اس سے پہلے علیحدہ سے ذکر نہ کیا۔

اور آدم علیہ السلام کا نام اور انکا ذکر بار بار خصوصی طور پر اس لئے آیا کیونکہ سارا قصہ ان کی ذات کے گرد ہی گھومتا ہے۔

اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لئے اتنی غلط اور متضاد روایات ہیں جو اکثر اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں اور ان سب کا تسلیم کرنا بھی مشکل ہے اور ان سب کو جمع کرنا بھی مشکل ہے۔ لہذا ہم صرف ان روایات کو یہاں پر نقل کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں۔

حیات القلوب میں ہزارہ کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طولانی روایت نقل کی گئی ہے۔ جس میں مذکورہ قسم کی روایتوں کا رد و ابطال کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے چار آسمانی کتابیں نازل کیں۔ سب سے پہلی توریت ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ دوسری زبور ہے جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی۔ تیسری انجیل ہے جو

حضرت عیسیٰؑ پر نازل ہوئی اور چوتھی کتاب قرآن ہے جو حضرت محمد مصطفیٰؐ پر نازل ہوئی۔ ان تمام کتابوں میں بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کے بعد ہانبل کے قتل ہو جانے اور قائل کے فرار ہو جانے کے کافی عرصہ بعد حضرت شعیب کی پیدائش کا حال بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

حق تعالیٰ شیث را با و بخشید تنہا کہ جفتی با و نبود۔ و نام شیث صبیہ اللہ بود و او اول وصی بود کہ وصیت بسوی او کردند آد میان در زمین۔ پس بعد از شیث یافت متولد شد تنہا بے آنکہ با او جفتی باشد۔ پس چوں ہر دو بالغ شدند و خدا خواست کہ نسل بسیار شود چنانچہ بی بیید و اینکہ بودہ باشد آنچہ قلم بآں جاری شدہ است از ترام گردانیدن آنچہ حرام کردہ است از خواہرن برادران۔ خدا فرستاد بعد از عصر روز پنجشنبہ حوریہ را از بہشت کہ نامش نزہ بود۔ و امر کرد خدا آدمؑ را کہ اورا شیث تزویج نماید۔ پس بعد از عصر روز دیگر حوریہ از بہشت نازل شد کہ نامش منزہ بود۔ و خدا امر کرد آدمؑ را کہ اورا بیافشد تزویج نماید و آدم چنین کرد پس برائے شیث پسری بہم رسید و برای یافت دختری بہم رسید۔ و چوں ہر دو بالغ شدند حق تعالیٰ امر کرد آدمؑ را کہ دختر یافت را بہ پسر شیث تزویج نماید، و چنین کرد۔ پس متولد شدند ہرگزیدگان از پیغمبر و مرسلان از نسل الیہاں و معاذ اللہ کہ چنین باشد کہ الیشان می گویند کہ از خود خوہران برادران بہم رسیدہ اند“ (حیات القلو فارسی جلد اول ص 67)

(حضرت ہانبل کے قتل ہو جانے کے کافی عرصہ بعد)

خداوند تعالیٰ نے انہیں حضرت شیث کو عطا فرمایا تنہا جن کے ہمراہ کوئی بہن نہیں تھی اور شیث کا نام صبیہ اللہ بھی تھا (یعنی اللہ کی بخشش) اور وہ حضرت آدم کے پہلے وصی تھے کہ آدم علیہ السلام نے انکو زمین میں اپنا وصی بنایا، حضرت شیث کے بعد حضرت یافت پیدا ہوئے تنہا جن کے ہمراہ کوئی بہن پیدا نہیں ہوئی۔ اور خدا نے چاہا کہ آدم کی نسل بہت زیادہ

ہو، جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور اس وجہ سے کہ جس بات کے لئے قلم جاری ہو چکا ہے اسی طرح سے ہو کہ بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ نکاح حرام رہے گا۔ خدا نے جمعرات کے دن عصر کے بعد بہشت سے ایک حور یہ کو کہ اس کا نام نزلہ تھا، بھیجا اور آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا نکاح حضرت شیث کے ساتھ کریں۔ اس کے بعد اس سے اگلے روز عصر کے بعد ہی ایک اور حور یہ کو بہشت سے بھیجا، جس کا نام منزلہ تھا اور خدا نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ اس کا نکاح یافث کے ساتھ کریں۔ اور آدم نے اسی طرح سے کیا پس حضرت شیث کے ایک لڑکا پیدا ہوا اور حضرت یافث کے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور جب حضرت شیث کا لڑکا اور حضرت یافث کی لڑکی بالغ ہوئے تو خدا نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ یافث کی لڑکی کا شیث کے لڑکے کے ساتھ نکاح کریں پس آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پس انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی برگزیدہ ہستیاں ان سے پیدا ہوئیں اور معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائیوں کا نکاح بہنوں سے ہوا ہو۔

بہر حال حضرت شیث اور حضرت یافث سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت ہانبل اور قانبل کے علاوہ اور کتنی اولادیں ہوئیں ان کے نام کیا تھے کہیں لکھے ہوئے موجود نہیں ہیں۔ اور کیا واقعاً ہر دفعہ بھائی اور بہن جوڑے جوڑے ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، اور ان کا کیا ہوا۔ تحقیق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا، البتہ ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیث سے پہلے حضرت آدم کی اولاد میں ہانبل کے قتل کے وقت صرف حضرت ہانبل اور قانبل ہی موجود تھے۔ اور جس وقت ہانبل کا قتل ہوا۔ اس وقت روئے زمین پر صرف چار انسان آباد تھے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام دوسرے حضرت حوا تیسرے حضرت ہانبل اور چوتھے قانبل۔ ان کے علاوہ روئے زمین پر اور کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا۔ اگر ہانبل کے قتل سے پہلے واقعاً ایک ساتھ بھائی اور بہن پیدا ہوتے

تھے تو اس روایت کے مطابق وہ سب کے سب مر چکے تھے اور ہانبل کے قتل کے وقت ان میں سے کوئی زندہ موجود نہیں تھا۔ یا پھر یہ بات ہی سرے سے غلط ہے کہ ہر دفعہ جوڑے ایک بھائی اور بہن پیدا ہوتے تھے۔ وہ روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حیات القلوب میں اس طرح مروی ہے:

”بچندین سند منقول است کہ روزے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام در مسجد الحرام نشسته بود، و طاؤوس یمانی بر رفیق خود گفت میروم کہ از سوا کنم۔ نمبدانم کہ جوابش می داند یا نہ، پس آمدند بخدمت آنحضرت و سلام کردند و طاؤوس پرسید کہ آیا می دانی کدام روز بود کہ ثلث مردم مرد، حضرت فرمود ہرگز ثلث مردم نمرود۔ غلط کردی خواہتی بگوئی ربع مردم۔ ثلث مردم گفتی گفت این چگونہ بود، فرمود روزیکہ در دنیا آدم و حوا و قابیل بودند و قابیل ہانبل را کشت، چہار یک مردم مرد، گفت درست گفتی“ (حیات القلوب جلد اول فارسی ص 71)

ترجمہ: کئی اسناد کے ساتھ منقول ہے کہ ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور طاؤوس یمانی نے اپنے رفیق سے کہا کہ میں جا کر ان سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ اس مسئلہ کا صحیح جواب جانتے ہیں یا نہیں۔ پس وہ دونوں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور آپ کو سلام کرنے کے بعد طاؤوس نے آنحضرت سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کونسا دن تھا جس دن دنیا کے ایک تہائی آدمی مر گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہرگز ایک تہائی آدمی نہیں مرے۔ تم نے غلط سوال کیا ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک چوتھائی آدمی کس دن مرے۔ تم نے تہائی آدمی کہے۔ اس نے کہا یہ کس طرح ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ دن جس دن دنیا میں صرف آدم و حوا اور قابیل و ہانبل تھے۔ قابیل نے ہانبل کو قتل کر ڈالا۔ اس طرح دنیا

کے ایک چوتھائی آدمی مر گئے۔ اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا ہے۔

یہ روایت واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ جس دن قابیل نے ہابیل کو قتل کیا اس دن ان چار آدمیوں کے سوا اور کوئی انسان روئے زمین پر موجود تھا ہی نہیں لہذا قتل کا محرک ایک کی بہن کا دوسرے بھائی کے ساتھ نکاح کا افسانہ قطعی غلط من گھڑت داستان اور اسرائیلی روایات سے اخذ کردہ ہے۔

اور اگر وہ روایات جن میں حضرت آدم علیہ السلام کی بہت سی اولاد کا ذکر ہے اور وہ روایات جن میں ایک ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش کا بیان ہے۔ اگر وہ درست ہوں اور انہیں غلط نہ مانا جائے تو یہ ماننا پڑیگا کہ جس دن قابیل نے ہابیل کو قتل کیا، اس دن اولاد آدم میں سے اور کوئی زندہ موجود نہیں تھا اور ان میں سے کسی سے بھی آگے نسل نہیں چلی۔ اور اس بات پر مذکورہ روایت سے آگے چل کر روشنی پڑتی ہے جو اس طرح سے۔

”پس پرسید کدام یک پدر مردم اند گشندہ یا کشتہ شدہ۔ فرمود هیچ یک نہ بودند بلکہ

پدر مردم شیث پسر آدم است“ (حیات القلوب فارسی)

پھر طاووس نے حضرت امام محمد علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگوں کا یعنی حضرت آدم

کی آئندہ نسل کا باپ قاتل تھا یا مقتول، یعنی قابیل تھا یا ہابیل

یعنی ان دونوں میں سے آدم علیہ السلام کی نسل کس سے چلی۔ تو حضرت امام محمد

باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے آدم علیہ السلام کی آئندہ نسل میں ہونے

والے لوگوں کا باپ کوئی نہیں تھا بلکہ آدم علیہ السلام کی آئندہ نسل میں ہونے والے لوگوں کا

باپ حضرت شیث علیہ السلام پسر آدم علیہ السلام تھے۔

یہ روایات چونکہ قرین عقل ہیں اور کتب آسمانی کے موافق ہیں لہذا ہم نے ان کو

یہاں پر نقل کیا ہے اور باقی روایات پر اعتبار نہ کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا ہے اور اس بات

میں کوئی استبعاد نہیں ہے اور خدا کی قدرت و رحیمی و کریمی سے یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور اسکی حکمت کے عین مطابق ہے کہ آدمؑ کی آئندہ نسل چلانے کے لئے حضرت شیث کے لئے حضرت شیث کے لئے نزلہ کو اور حضرت یافث کے لئے منزلہ کو خلق کر کے جنت سے جب انکی ضرورت ہوئی بھیجا ہو۔

کیونکہ حضرت آدمؑ خدا کے مصطفیٰ بندے تھے اور جنت سے رخصت کرتے وقت انکو مجتبے اور ہادی بنا کر بھیجا تھا اور انکی درخواست پر ایک مقدس مقام پر اتارا تھا جہاں کھانے پینے کے لئے کچھ نہ تھا ایک وادی غیر ذی زرع تھی جو آج بھی وادی غیر ذی زرع ہے وہاں کے رہنے والوں کے لئے جس طرح کھانے پینے اور پہننے کی اشیاء آج بھی باہر سے ہی آتی ہیں، لہذا خداوند تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو یونہی بے یار و مددگار نہ چھوڑا تھا۔ اونٹ کے دودھ جوڑے سواری کے لئے اور دودھ پینے کے لئے گائے کے دودھ جوڑے، ان کا دودھ پینے اور انکا گوشت کھانے کے لئے بھیڑ کے دودھ جوڑے انکی اون برتنے انکا گوشت کھانے اور انکا دودھ پینے کے لئے اور بکری کے دودھ جوڑے ان کا دودھ پینے انکا گوشت کھانے کے لئے انکے ساتھ بھیجے جیسا کہ فرمایا ”و انزل لکم من الانعام ثمانية ازواج“ اور اتارے تمہارے واسطے چوپاؤں سے آٹھ جوڑے نر اور مادہ

اور تفسیر التبیان میں اس طرح لکھا ہے کہ

”و انزل بعد ان خلقها فی الجنة“

یعنی انکو جنت میں خلق کرنے کے بعد تمہارے لئے بھیجا اور انزل اسی طرح ہے

جیسا کہ اہبطوا منها جميعاً یا جیسا کہ فرمایا

”یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساً یوارى سواکم و ریشاء و لباساً التقویٰ،

ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلکم تذكرون“ (الاعمران 26)

اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لئے لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ تمہاری زینت کا کام بھی دیتا ہے۔ اور تقویٰ کا لباس تو یہ سب سے اچھا ہے یہ لباس قدرت خدا کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم لوگ نصیحت و عبرت حاصل کرو۔

حضرت آدمؑ اور حضرت حوا کو اس لباس کی جنت سے باہر آتے ہی ضرورت تھی لہذا جنت سے ان کے لئے لباس بھجوایا پینے کے لئے دودھ اور کھانے کے لئے گندم پھر بیلوں سے مِل چلائے اور کھیتی باڑی شروع کر دی، کہاں کی؟ سارا کرہ ارض انکے زیرِ تکیں تھا جہاں قابل کاشت زمین دیکھی وہاں کاشت کی۔ یہاں تک کہ حضرت ہابیل کے پاس بھیڑوں اور بکریوں کا ریوڑ کا ریوڑ ہو گیا اور قاتیل نے کھیت کے بالیاں نذر کیں اور ہابیل نے ایک اچھی سی بھیڑ کی نذر کی جو قبول ہو گئی۔ یہ سب چیزیں خدا نے جنت میں خلق کی گئیں تو حضرت شیث کے لئے نزلہ اور حضرت یافث کے لئے منزلہ کو جنت سے خلق کر کے بھیجے میں کیا استبعاد ہے تاکہ آدم کی نسل کو حلال کے طریقہ سے رشتہ ازدواج میں منسلک کر کے چلائے اور محبانِ اہل بیت کو تو اس بات کے تسلیم کرنے کے لئے کوئی امر مانع نہیں ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ خدا اپنے مصطفیٰ اور مجتبیٰ بندوں کی کتنی خاطر داری کرتا ہے اور عید کے دن حضرت حسین علیہم السلام کے لئے جنت سے سلسلے سلائے کپڑے بھجواتا ہے۔

یہاں پر ایک لطیفہ کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ خدا نے نزلہ کو بھیج کر آدمؑ کو حکم دیا کہ نزلہ کا نکاح شیث کے ساتھ کر دو اور دوسرے دن منزلہ کو بھیج کر آدمؑ کو حکم دیا کہ منزلہ کا نکاح حضرت یافث کے ساتھ کر دو۔ آدم علیہ السلام موجود تھے لہذا انہوں نے ان دونوں کا نکاح پڑھ دیا۔ اب انسانوں میں کے خناس کے وسوسوں کا حال سنئے۔ مجھے ایک مقام پر مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا۔ مجلس سے پہلے لوگ جمع ہو رہے تھے میں بھی بیٹھا تھا کہ

ایک بزرگ صوفی نما شخص نے مجھ سے کہا مولوی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا آپ کا سوال کیا ہے فرمایا یہ تلائیے کہ حضرت آدم کے ساتھ حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا تمام لوگ اسکے سوال اور میری طرف متوجہ ہو گئے واقعا اس وقت تو اور کوئی آدمی تھا ہی نہیں جو حضرت آدم کا نکاح پڑھتا، میں نے کہا کہ خدا نے حضرت حوا کو انکی زوجہ کی حیثیت سے ہی پیدا کیا تھا اس لئے جب جنت میں سکونت کا حکم دیا تو فرمایا اسکن انت و زوجک الجنة اے آدم تم اور تمہاری زوجہ یہیں جنت میں ہی آرام کرو۔ ویسے شروع میں انسان خود بھی اپنا نکاح پڑھ سکتا ہے فرمانے لگے نہیں جی نہیں حضرت آدم کا نکاح حضرت علیؑ نے پڑھا تھا۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ہر کام صرف اکیلے حضرت علیؑ سے ہی کرانے پر تلا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ وہ یا تو حضرت علیؑ کو خدا ماننے والوں میں سے ہے یا صوفی شیعوں میں سے جو ولایت کا خرقہ حضرت علیؑ سے ہی کھینچ کر اپنے تک لاتے ہیں، یا وہ مغوضہ سے ہے جو ہر کام کے لئے محمدؐ اور علیؑ دونوں کو شامل کرتے ہیں جیسا کہ سابقہ اوراق میں آدم علیہ السلام کے پتلے کا گارا بنانے کا بیان ہوا کہ مقرر صاحب نے برسر منبر فرمایا کہ خدا نے جو یہ کہا کہ خلقت بیدی میں نے اسکو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو خدا کے تو ہاتھ ہیں نہیں۔ لہذا یہ پتلا اور اسکا گارا محمدؐ اور علیؑ نے بنایا۔ ایک ہاتھ محمدؐ کا اور دوسرا علیؑ کا حالانکہ حضرت علیؑ علیہ السلام کے تو دو ہاتھ تھے، وہ اکیلے بھی دونوں ہاتھ سے کام کر سکتے تھے اگر یہ مقرر حضرت علیؑ کو خدا ماننے والوں میں سے ہوتا تو وہ یقیناً یہ کہتا کہ وہ دونوں ہاتھ علیؑ کے تھے لہذا انہوں نے ایک ہاتھ حضرت محمدؐ کا لیا اور دوسرا ہاتھ حضرت علیؑ علیہ السلام کا لیا اور ان دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کے لئے گارا بنوایا اور انکا پتلا درست کرایا۔ قطع نظر اس سے کہ اس وقت تک نہ تو حضرت محمدؐ اور نہ ہی حضرت علیؑ عالم اجسام میں تشریف ہی نہیں لائے تھے۔ مگر

وسوسہ تو اس کو کہتے ہیں کہ غلط بات کو لوگوں کی نظروں میں زینت دینا حالانکہ یہ کے معنی قوت و طاقت کے بھی ہیں، جیسا کہ حضرت داؤد کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ ہاتھ والے تھے یعنی صاحب قوت و قدرت تھے، اور چونکہ انسان کے دو ہاتھ ہوتے ہیں جب وہ دونوں ہاتھوں سے کام کریگا تو پوری قوت و طاقت سے کرے گا۔ لہذا الیدی کے معنی قدرت کاملہ بھی ہے۔ اب ہم اس عنوان کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور حضرت ہابیل کے قتل کے اصل سبب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

حضرت ہابیل کے قتل کا اصل سبب کیا تھا؟

حضرت ہابیل کے قتل کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ جو ایک دوسری کے خلاف اور متضاد ہیں۔ لیکن طاؤوس والی مذکورہ روایت سے ایک دوسرے کی بہن کے ساتھ شادی پر اختلاف کا مسئلہ تو صاف ہو گیا، کہ جس وقت حضرت ہابیل کو قتل کیا گیا اس وقت روئے زمین پر قابیل و ہابیل کے سوا اور کوئی آدم زاد موجود تھا ہی نہیں۔

دوسری روایت وہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہابیل کو خدا کے حکم سے اپنا وصی بنانا چاہتے تھے۔ لہذا قابیل کو اس پر حسد ہوا اور اس نے یہ کہا کہ یہ میرا حق ہے لہذا حضرت آدم نے انہیں اپنی اپنی نذر پیش کرنے کے لئے کہا۔ تاکہ جس کی نذر قبول ہو جائے وہ سمجھ لے کہ اس کے لئے خدا کی طرف سے وصی بنانے جانے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے۔

”و اقصص علیہم نبا ابنی آدم بالحق“ (المائدہ 27)

اے رسول تم آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں قابیل و قابیل کا (جو سچا سچا اور) صحیح صحیح قصہ ہے۔ لوگوں سے بیان کر دو۔

اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قصہ کے بارے میں غلط ملط تھے بیان ہو رہے تھے، لہذا قرآن نے ان کا قصہ جس طرح سے تھا اس طرح سے بیان کیا۔ جو اس طرح ہے کہ

”اذ قربا قربانا يتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا قتلک . قال انما يتقبل الله من المتقين . ثن بسطت الي يدک لتقتلنی ما انا بباسط يدي لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین“ (المائدہ 27-28)

جب دونوں (بھائیوں حابیل اور قابیل) نے خدا کی درگاہ میں اپنی اپنی نیازیں پیش کیں تو ان میں سے ایک (حابیل) کی نذر تو قبول ہو گئی اور دوسرے (قابیل) کی نذر قبول نہ ہوئی تو اس نے (حسد کرتے ہوئے حابیل سے) کہا۔ میں تجھے ضرور ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ (بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے) خدا تو صرف انکی نذر قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہوں اگر تم میرے قتل کے ارادے سے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے، میں تو (اس کے باوجود) تمہارے قتل کے ارادے سے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہ بڑھاؤں گا۔ کیونکہ میں تو اس خدا سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔

اس کے بعد اس طرح سے ارشاد ہوا۔

”فطوت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين“ (المائدہ 30)

پھر تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اسے بھڑکایا دیا آخر اس نے اسکو قتل کر ہی ڈالا اور گھانا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔

سورہ مائدہ کی ان آیات سے یہ بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ قابیل اور حابیل دونوں کو اپنی اپنی نذریں پیش کرنے کے لئے کہا گیا تھا۔ لہذا جب دونوں نے اپنی اپنی نذریں پیش کیں تو حابیل کی نذر تو قبول ہو گئی اور قابیل کی نذر قبول نہ ہوئی۔

حائیل کی نذر کا قبول ہونا کیسے معلوم ہوا اور قاتیل کی نذر کا قبول نہ ہونا کیسے معلوم ہوا۔ تو تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آسمان کی طرف سے ایک آگ آئی اور جس کی نذر قبول کرنی تھی اسکو کھالیا۔ لہذا یہ بات تو مسلمہ ہے کہ آگ آئی اور حائیل کی نذر کو چٹ کر گئی۔ جس سے قاتیل نے جان لیا کہ حائیل کی نذر قبول ہو گئی ہے اور میری نذر قبول نہیں ہوئی ہے۔

یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ یہ آگ کیسے آئی تھی؟ اس آگ کو کس نے بھیجا تھا؟ اور اس آگ نے جس نذر کو نگل لیا اس کے بارے میں یہ کیوں سمجھ لیا گیا کہ اسکی نذر قبول ہو گئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک خرق عادت بات تھی جسے اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں جو خدا اپنی منتخب کردہ جتنی ہوئی اور برگزیدہ ہستیوں کی تصدیق کے لئے خود دکھاتا ہے۔ اور قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آگ کا آنا اور کسی کی نذر کا کھا جانا عادی امور میں سے نہ تھا اور نہ ہی ایسا ہر کسی کے لئے ہوتا تھا، بلکہ اس زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی کافی عرصہ تک یہ بات معجزہ شمار ہوتی رہی جو وہ اپنے انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی تصدیق کے لئے دکھاتا رہا جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ

”الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ لَنَا اَلَا تَوٰمِنُ الرَّسُوْلُ حَتّٰى يٰۤاْتِنَا بِقُرْبٰنٍ
تَاٰ كَلِمَہُ النَّارُہُ قَالْ قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِیْ بِاٰیٰتٍ رَبِّیْ لَدِیْ قَلَمٌ
فَلْتَمُوْهُمۡ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ“ (آل عمران 183)

وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ خدا نے تو ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ جب تک کوئی رسول (تمہیں یہ معجزہ نہ دکھا دے کہ وہ) اپنی نذر (قربانی) پیش نہ کرے اور اس کو آسانی آگ اگر چٹ نہ کر جائے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اے رسول تم ان سے کہ دو کہ تم یہ بتلاؤ کہ جو واضح اور روشن معجزات لے کر آئے اور یہ معجزہ بھی انہوں نے تمہیں دکھایا۔ جس کی تم

نے اس وقت مجھ سے فرمائش کی ہے۔ تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تم نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا تھا؟

یہ آیت واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ آگ کا آسمان سے آنا اور نذر کا چٹ کر جانا خدا کی طرف سے معجزہ ہوتا تھا، جو وہ انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی صداقت اور انکی تصدیق کے لئے دکھاتا تھا لہذا حضرت ہانبل کی نذر کا آسمانی آگ کا آ کر چٹ کر جانا بھی خدا کی طرف سے حضرت ہانبل کے برگزیدہ ہونے کی تصدیق کے لئے تھا۔

پس قرآن کریم کی مذکورہ آیات کی موجودگی میں وہ تمام افسانے جو اس سلسلے میں گھڑے گئے ہیں یکسر غلط ثابت ہو گئے اور دراصل ہمارے یہاں وہ سب کے سب اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں۔

آدم کی جنت ارضی سے باہر آنے والے دو کردار اور عملی نمونے

آدم علیہ السلام کے اس جنت ارضی میں رہتے ہوئے دو کردار معرض وجود میں آئے۔ اور دنیا میں یہی دونوں کردار تمام جن و انس کے لئے نمونہ عمل قرار پائے۔ ایک آدم علیہ السلام کی سیرت و کردار اور دوسرے ابلیس کی سیرت و کردار۔

آدم علیہ السلام کی خلقت کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جب میں اس بشر کے جسم کو پہنچ دو جوہ درست اور ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس کے بعد اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ اور چونکہ وہ فرشتے جو اس جنت ارضی میں رہ رہے تھے۔ جنوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے۔ اور ابلیس جس کا اصل نام عزازیل تھا ان پر ایمان لے آیا تھا اور ہزاروں سال سے ان کے ساتھ رہتے ہوئے محو عبادت تھا۔ جیسا کہ سابق میں حضرت علی علیہ السلام کے ایک

خطبہ کے بیان سے ثابت کیا گیا ہے۔

لہذا ابلیس کو ان فرشتوں کے تابع ہونے کی حیثیت سے حکم سجدہ تھا۔ اور اندازہ
کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اصل حکم یہ ابلیس اور اس کی قوم جن کے لئے ہی تھا کیونکہ فرشتے تو آسمانی
مخلوق تھے، زمین کے اصل ساکن وہی تھے۔ لہذا فرشتوں کی معرفت یہ حکم فی الحقیقت انہیں
کو تھا۔ جیسا کہ ابلیس کے انکار سجدہ پر خدا کے اس سوال سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد
ہوا۔ ”قال مامنعک الا تسجد اذا امرتک“ (الاعراف 12)

خداوند تعالیٰ نے (ابلیس کے آدم کو سجدہ نہ کرنے پر اس سے) پوچھا کہ (اے
ابلیس) جب میں نے تجھے سجدہ کا حکم دیا تھا تو تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا۔ تجھے اسکو سجدہ
کرنے سے کیا چیز مانع ہوئی۔

اس سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اصل حکم ابلیس کو ہی تھا جو
فرشتوں کی معرفت دیا گیا تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے سابق میں بیان کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ اور
ابلیس کے درمیان جتنے مکالمے قرآن میں درج ہیں انکی دو صورتیں خیال میں آتی ہیں۔
پہلی صورت خود اس سے براہ راست بالمشافہ گفتگو اور ہمکناری کی ہے جیسا کہ وہ
طور پر حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام ہوا۔ گفتگو ہوتی رہی۔ سوال و جواب ہوتے رہے اور
جیسا کہ اعلان خلافت کے وقت زمین پر رہنے والے فرشتوں کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی جو
سابق میں بیان ہو چکی ہے تو یہ صورت کلام کی صرف خدا کے برگزیدہ اور مصطفیٰ بندوں کے
ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ حتماً اسکے مصطفیٰ بندے ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خدا ہم سے
ہمکلام ہے۔ اگر مسلمان مصطفیٰ اور مجتبیٰ کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہرگز ہرگز انبیاء و
رسل اور ہادیان دین کی حیثیت اور شان کو سمجھنے میں غلطی نہ کریں۔

اصطفیٰ کی حیثیت کو سمجھنے کے لئے اس خواب کے بارے میں غور کریں جو حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرنے کے بارے میں دیکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام یقیناً سمجھ گئے کہ یہ مجھے خدا کی طرف سے حکم ہو رہا ہے لہذا اس کے بعد حضرت ابراہیم نے جو کچھ کیا اگر اور کوئی شخص ایسا ہی خواب دیکھ کر ویسا ہی کام کریگا تو ارادہ قتل میں گرفتار کر لیا جائیگا۔ بیشک وہ کہتا رہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ مگر انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے جو وہ اپنے مصطفیٰ بندوں کو ہی کرتا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ سے وہ خواب بیان کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بابا جان جو حکم خدا کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے انشاء اللہ آپ مجھے مابین میں سے پائیں گے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بابا خواب تو خواب ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے جو وہ صرف اپنے مصطفیٰ بندوں کو ہی کرتا ہے اور حتماً ابلیس کی پوزیشن ایسی نہیں تھی۔

دوسری صورت اس کے بھیجے ہوئے ہادیوں پر ایمان لانے والوں کی ہوتی ہے۔ ان کو حکم براہ راست نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو ہر حکم ان ہادیوں کی معرفت دیا جاتا ہے اور اس حکم پر ایمان سب سے پہلے وہ ہادی ہی لاتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ:

”آمن الرسول بما انزل الیہ ربہ من ربہ دالمؤمنون“ (البقرہ 285)

ہمارے پیغمبر جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے وہ اس پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہی سب کے سب مومنین بھی ایمان لائے۔

اور مومنین کا ایسے حکم کے لئے یہ کہنا ہوتا ہے کہ:

”وقالوا اسمعنا و اطعنا غفر انک ربنا و الیک المصیر“

(البقرہ 285)

اور مومنین تو بس یہی کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے تیرا حکم سنا اور مان

لیا اسے پروردگار ہمیں تیری ہی بخشش کی خواہش ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے یہاں یقیناً خدا نے جو کچھ نازل کیا تھا وہ پیغمبر پر نازل کیا تھا اور مومنین نے جو کچھ سنا تھا وہ پیغمبر کی زبان سے سنا تھا اور وہ جواب دیا تھا۔

اسی طرح خدا نے جو حکم سجدہ دیا اسکی وحی فرشتوں کو کی۔ اور فرشتوں کو بذریعہ وحی دیا گیا یہ حکم خصوصی طور پر ابلیس کے لئے ہی تھا۔

فرشتوں کے ذریعہ حکم دینے اور اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دو صورتیں پیدا ہوئیں۔

پہلی صورت تو یہ تھی کہ خدا کے یہ پوچھنے پر کہ اے ابلیس جب میں نے تجھے سجدہ کا حکم دیا تھا تو تو نے آدمؑ کے لئے یا آدمؑ کے سامنے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو وہ یہ کہتا کہ پالنے والے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں اپنے اس فعل پر تادم ہوں۔ میں آدمؑ کو سجدہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ مجھے معاف کر دے میں اب ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اور اگر تو مجھے معاف نہ کریگا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

آپ غور کریں کیا یہ صورت ہو سکتی تھی یا نہیں تو آپ ضرور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ صورت تو ہو سکتی تھی۔ لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔

دوسری صورت یہ تھی کہ ابلیس اپنے اس انکار سجدہ کو حق بجانب اور صحیح اور درست قرار دیتا ہے اور اپنے فعل کو صحیح اور درست قرار دینے کے لئے دلیلیں دیتا اور اپنے اس عمل کو جائز سمجھتے ہوئے اور اسے درست قرار دیتے ہوئے اور پورے اصرار کے ساتھ اس پر قائم رہتا۔

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہی دوسری صورت اختیار کی اور اس نے خدا کے حکم سے آدمؑ کو سجدہ نہ کرنے کے جواز کے لئے دلیل دی۔ اور اس

نے اپنے فعل کو درست اور صحیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ:

”قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ“ (الاعراف 12)

اس نے کہا کہ میں اس سے افضل اور بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے

اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی اس نے سجدہ اس لئے نہ کیا کہ اس نے خود کو آدمؑ سے

افضل و برتر سمجھا اور دلیل اس کے لئے یہ دی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور اسکو

مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی میں نے ٹھیک سوچ سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا

ہے اور میرا ایسا کرنا بالکل جائز صحیح اور درست ہے۔ اور سورہ الحجر میں خدا نے اس کے قول کو

اس طرح سے نقل کیا ہے کہ:

”قَالَ لِمَ اَكُنْ لِمَسْجَدٍ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِاٍ مُسْتَوٍ“

(الحجر 33)

اس نے کہا کہ میں کوئی ایسا گیا گذرا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے

تو نے سڑی ہوئی مٹی سے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے پیدا کیا ہے۔

سالم قرآن میں یہی بیان ہوا ہے کہ جب خدا نے ابلیس سے یہ پوچھا کہ جب

میں نے تجھے سجدہ کا حکم دیا تھا تو تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے خدا کے حکم کی

نافرمانی پر شرمندہ اور تادم ہونے کی بجائے اپنے فعل اور نافرمانی کے عمل کو جائز قرار دینے

کیلئے اپنے خیال کے مطابق دلیلیں دینی شروع کر دیں اور اپنے عمل کے جواز پر اصرار کیا۔

لیکن سجدہ نہ کرنے کے سوال پر تو ثبوت صرف یہیں تک پہنچی تھی کہ اس نے اپنی سرمانی اور

نافرمانی کو درست قرار دیا اور اسے صحیح اور جائز ہونے پر اصرار کیا۔

لیکن سالم قرآن میں ایک بھی آیات ایسی نہیں ہے کہ اس نے اس حوالہ پر کسی

قسم کا چیلنج کیا ہو۔ یا آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھگانے کا دعویٰ کیا ہو۔ اب تک صرف بات

یہیں تک تھی کہ اس نے اپنے اس فعل کو جائز قرار دینے کی دلیلیں پیش کیں۔ اور ان میں سے ایک دلیل اسکی یہ تھی کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدمؑ کو مٹی سے۔ یعنی میں اس سے افضل ہوں۔ بالفاظ دیگر اس نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور ہادی سے خود کو افضل قرار دیا۔ اور اس کے مصطفیٰ بندے سے اپنے آپ کو برتر جانا۔

لہذا خدا نے فوراً عتاب کیا۔ یہ عتاب ہر صورت میں گرچہ مختلف الفاظ میں بیان ہوا ہے لیکن ان سب کا مضمون یہی ہے کہ اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیدیا۔
سالم قرآن میں جہاں جہاں یہ قصہ بیان ہوا ہے اور ابلیس کو خدا نے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا ہے وہاں وہاں ہی یہ لکھا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے اس عتاب آمیز حکم سرکرا ابلیس نے جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ:

”قال رب فانظرني الي يوم يبعثون ، قال فانك من المنظرين الي يوم الوقت المعلوم“ (الحجر 36 تا 38)

اس نے کہا اے میرے پروردگار اے میرے پالنے والے مجھے اس دن تک کی مہلت دیدے جس دن تو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کریگا۔ ارشاد رب العزت ہوا۔ اچھا منظور ہے (لیکن قیامت کے دن تک کے لئے نہیں بلکہ) تجھے ایک وقت معلوم کے دن تک کی مہلت دی جاتی ہے۔

اس آیت سے اور دوسری تمام آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے عتاب آمیز الفاظ سنتے ہی اس نے خدا سے مہلت کی درخواست پیش کر دی اور اس کی درخواست کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا کی ربوبیت پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا تھا اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ ایک دن خدا سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کریگا، لہذا خدا نے اسے، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب کہتے

یہی مہلت دیدی۔ لیکن یہ مہلت قیامت کے دن تک کے لئے نہیں دی۔ یعنی جس دن مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریگا۔ بلکہ ”فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم“ کہا اب یہ وقت معلوم کونسا ہے؟ تو یہ وقت معلوم وہ ہے جو ہر ایک کے لئے متعین ہے۔ یہ اسکی موت کا دن ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی اسے اپنے مرنے کے دن تک کی مہلت دیدی۔

اب یہ مہلت کس بات کے لئے دی۔ کیا اس وقت معلوم کے دن تک موت نہ دینے کی مہلت یعنی زندہ رکھنے کی مہلت دی تو یہ احتمال اس لئے صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا نے پہلے ہی یہ بتا دیا ”الی یوم الوقت المعلوم“ یعنی تجھے موت کے دن تک کی مہلت ہے۔ لہذا یہ مہلت زندہ رکھنے کے لئے نہیں تھی بلکہ اس کی موت کا جو دن معین ہے اس دن تک کے لئے اسے مہلت دی۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہ مہلت آدمؑ اور اولاد آدمؑ کو بہکانے کے لئے دی تھی تو یہ اس لئے درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس نے مہلت کے ملنے سے پہلے اس بات کا پہنچایا نہیں کیا تھا۔ بلکہ خدا سے کلمات عتاب سن کر جو جنت سے نکل جانے کے حکم پر مشتمل تھے مہلت مانگی تھی۔ لہذا آدمؑ اور اولاد آدمؑ کو بہکانے کے لئے مہلت بھی اس سے مراد نہیں ہو سکتی۔ اور پھر خدا کے شایان شان بھی نہیں ہے یہ بات کہ وہ کسی کو اس بات کے لئے مہلت دے کہ وہ کسی کو اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر بہکا سکے۔

پھر یہ مہلت کس بات کے لئے دی تھی؟

تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ایسی ہی مہلت ہر انسان کو دی ہوئی ہے۔ ابلیس نے تو خدا کے صرف ایک حکم سے نافرمانی کی تھی انسان معلوم نہیں خدا کے کتنے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

بہت سے انسان ایسے ہیں جو اس کے انبیاء و رسل اور ہادیان دین پر اس کے حکم کے باوجود ایمان ہی نہیں لاتے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جو خود اس کو اپنا رب اور پروردگار نہیں مانتے۔ بلکہ اس کے علاوہ دوسروں کو اپنا رب مانتے ہیں۔ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ انبیاء و رسل اور ہادیان دین پر ایمان لانے کے باوجود اس کے کسی بھی حکم کو نہیں مانتے نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ حج کرتے ہیں نہ خمس ادا کرتے ہیں نہ جہاد کرتے ہیں نہ امر بالمعروف ہے نہ نہی عن المنکر ہے نہ تولا ہے نہ تبرا ہے۔ غرض خدا کے ہر حکم سے سرتابی ہے۔ اور ہر حکم سے سرکشی و نافرمانی ہے۔ مگر اس کو بھی خدا کی طرف سے مہلت ہے، ایک وقت معلوم کے دن تک کی مہلت یعنی مرنے کے دن تک کی مہلت ورنہ تو خدا کے ایک ہی حکم کی نافرمانی سے انسان مستوجب سزا بن جاتا ہے۔ اور ایک ہی حکم کے بجا نہ لانے سے عذاب خداوندی کا حقدار ہو جاتا ہے۔

لہذا ہر انسان کو خدا کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ مہلت خدا نے ہر انسان کو لوگوں کو بہکانے کے لئے نہیں دی ہے۔ بلکہ اس لئے دی ہے کہ وہ اپنے عمل پر شرمندہ ہو۔ اس کے لئے اظہار ندامت کرے۔ بارگاہ خداوندی میں توبہ کرے۔ آئندہ اس کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد کرے اور اس کے احکام پر عمل شروع کر دے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ جب ابلیس نے یہ چیلنج کیا کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا تو خدا نے اسے کہا کہ میں بھی آدم کی اولاد کے لئے موت کے دن تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ اور میں بڑا ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔

یہی مہلت خدا نے ابلیس کو دی تھی۔ مہلت کے ملنے پر اگر وہ خوش بخت ہوتا۔ تو اپنی نافرمانی پر اظہار ندامت کر سکتا تھا۔ اپنے قول و فعل پر پشیمان ہو سکتا تھا۔ اور بعد میں کسی بھی وقت خدا کے حکم کی تعمیل کر سکتا تھا۔

بتلائے مہلت ملنے پر جب ہر انسان ایسا کر سکتا ہے تو ابلیس کیوں نہیں کر سکتا

تھا؟

مگر جس طرح انسان اپنی اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور سرکشی میں پڑھتا ہی چلا جاتا ہے اسی طرح ابلیس نے بھی اپنی اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھایا اور اس کی سرکشی بے مہار ہو گئی اور اس نے اپنے کئے پر شرمندہ ہونے۔ توبہ کرنے اور حکم خدا پر بعد میں بھی عمل نہ کرنے کی بجائے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کا اعلان کر دیا جیسا کہ ارشاد ہوا کہ:

”قال رب بما اغويتني لا زين لهم في الارض ولا غوينهم

اجمعين الا عبادك منهم المخلصين“ (الحجر 39-40)

مہلت ملنے کے بعد اس نے کہا پالنے والے تو نے جس کے سبب سے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے میں بھی زمین میں اس کے لئے اعمال بد کو سجا کر پیش کروں گا اور غلط اور باطل باتوں کو ان کی نظروں میں زینت دیدوں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔

قرآن کریم میں جہاز بھی آدم و ابلیس کا قصہ بیان ہوا ہے وہاں ہر جگہ یہی کہا گیا ہے کہ مہلت ملنے کے بعد ابلیس نے یہ چیلنج کیا۔ چونکہ خدا نے اسے مہلت دیدی تھی۔ لہذا وہ اس کے لئے یہی فیصلہ دے سکتا تھا کہ میں تجھے بھی اور جو تیری پیروی کریگا اسے بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔

انسان کو بھی جو مہلت ملی ہوئی ہے اس مہلت کے عرصے میں انسان بھی وہی کام کرتا ہے جو ابلیس نے مہلت ملنے کے بعد کیا۔ یعنی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنے کئے پر نادم ہونے پشیمان ہونے اور توبہ کرنے کے بجائے حکم خدا بجالانے کی بجائے جو عقیدہ اس نے اپنالیا ہے اسے درست اور صحیح قرار دینے کے لئے دلیلیں دیتا ہے اور جو نافرمانی اس نے کی ہے اس میں حق بجانب سمجھتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں اپنے غلط عقائد و اعمال کو سجا کر

اور زینت دے کر پیش کرتا ہے اور اس طرح ایسا انسان ابلیس کے ساتھ اس کے چیلنج میں اس کا شریک ہو جاتا ہے اور ایسا انسان خود شیطان بن جاتا ہے یعنی شیطان عزازیل یا ابلیس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے بہکانے کے عمل کو دیکھتے ہوئے اسے شیطان کہا ہے لہذا جو بھی کسی کو بہکائے وہ شیطان ہے چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو جیسا کہ ارشاد فرمایا:

”شیاطین الانس و الجن“ (الانعام 113)

یعنی بہکانے والے شیاطین جنوں میں سے ہی نہیں ہوئے بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔

پس آدم علیہ السلام کی اس جنت ارضی میں دو کردار اور دو نمونہ عمل تیار ہو کر باہر آئے۔ ایک کردار تو یہ تیار ہوا کہ خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے اور نادم و پشیمان ہو کر توبہ و استغفار کرنے کی بجائے اپنی غلطی کو درست قرار دیا۔ اپنے فعل کو جائز قرار دینے کے لئے دلیلیں دیں۔ اور خدا کے فوری عتاب سے بچنے کے لئے مہلت مانگی۔ اور خدا نے اپنی سنت کے مطابق اسے مہلت دیدی تاکہ وہ اس مہلت کے عرصہ میں نادم و پشیمان ہو اور توبہ کرے اور اپنے کئے کی معافی مانگ لے مگر وہ مہلت پا کر اور سرکش ہو گیا اور دوسروں کو بہکا کر گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھالیا۔

دوسرا کردار آدم علیہ السلام کی اس جنت ارضی میں یہ تیار ہوا کہ آدم علیہ السلام کو ان باتوں کا تجربہ کرانے کے لئے جنت میں رکھا۔ اور انہیں ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دیکر ایک ایسی چیز کی نشاندہی کر دی۔ جس کا کھانا ان کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ انہیں یہ بھی بتلا دیا کہ یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے۔ انہیں یہ بھی بتلا دیا کہ یہ تمہیں یہاں سے نکلوانے کی کوشش کریگا۔ انہیں یہ بھی بتلا دیا کہ تمہیں یہاں پر ہر طرح کا راحت و آرام

حاصل ہے یہاں سے نکلنے کے بعد تمہیں اپنی ضرورت کی چیزیں خود مہیا کرنے کے لئے مشقت کرنا پڑے گی۔

ابلیس کو مہلت ملنے کے بعد ابھی کچھ بھی تو وقت نہ گزرنے پایا تھا کہ ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی اس موقع کی کارگزاری کو قرآن نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔

”فوسوسا لہما الشیطن لیبدی لہما ما وری عنہما من سور التہما۔ و قال ما نہکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدين، و قاسمہما انی لکما من الناصحین فد لہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سواتہما فطفقا یخصف علیہما من ورق الجنۃ و ناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ و اقل لکما ان الشیطان نکما عدو مبین۔ قالوا ربنا ظلمنا نفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین“ (الاطراف 30 تا 33)

پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا تا کہ ظاہر کر دے ان پر انکی ان پوشیدہ چیزوں کو جو ان کی نظروں سے چھپی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے صرف اس لئے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں اس کے کھانے سے فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں ہی رہنے لگو۔ اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض دھوکہ سے ان دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے کی طرف مائل کر دیا۔ پس جو نبی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا فوراً ہی انکے پوشیدہ مقامات ان پر ظاہر ہو گئے۔ تو لگے وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھاپنے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی کہ

کیوں میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور کیا یہ جتنا نہیں دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا یقینی کھلا دشمن ہے۔ پس ان دونوں نے ہی اپنا نقصان کر لیا ہے کہنے لگے اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا۔ اور ہم پر رحم نہ فرمایگا تو ہم بالکل ہی گھائے میں رہنے لگے۔

ان آیات میں ہمارے اس عنوان سے متعلق جو جو بات خاص طور پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسرا کردار ہے جو جنت میں تیار ہوا۔ خدا نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ اب ہمیں اسکی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو بات ہوگئی وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور آپ کی زوجہ کو جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا انہوں نے اس میں سے کچھ کھالیا۔ تو خدا کے بس اتنا کہنے پر کہ کیوں میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کر دیا تھا اور یہ بتلا نہیں دیا تھا کہ یہ تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دونوں ہی نادم ہو گئے۔ اپنی اس بات پر بہت ہی پشیمان ہوئے۔ بارگاہ خداوندی میں توبہ واستغفار کی۔ یہ دوسرا کردار تھا جو جنت میں تیار ہوا۔

یعنی اپنے کئے پر نادم و پشیمان ہونا۔ بارگاہ خداوندی میں توبہ واستغفار کرنا۔ یہی وہ میرت و کردار ہے جو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو پیروی کے لئے دیا۔ اور جسے تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین اور اس کے تمام مخلص بندوں نے اپنایا کہ ہر آن اسکی نافرمانی سے ڈرتے رہے اور توبہ واستغفار سے اپنی زبان کو ترکھا اور اس بات کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس صحیح السند حدیث میں بھی اشارہ ہوا ہے جو سابقہ اوراق میں نقل ہو چکی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی اپنے کئے پر نادم و پشیمان ہو جائیگا اور اپنی غلطی کا اقرار کریگا اور بارگاہ خداوندی میں توبہ واستغفار کرے گا تو خدا بڑا ہی غفور رحیم ہے۔

اور اس بات کی طرف سورہ البقرہ میں ان آیات میں اشارہ ہوا ہے کہ:

”فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَمَا يَاتِيَكُمْ مِنْهُ هَدًى غَمَزَ قَبْعَ هَدَايَ فَلَا خَوْفَ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ (البقرہ: 37 تا 39)

پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے جن (کے کہنے) سے خدا
 نے انکی توبہ قبول کر لی۔ بیشک وہ بڑا ہی توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم
 نے حکم دیا کہ اب تم سب کے سب (آدمؑ بھی حوا بھی اور ابلیس بھی ایک ہی ساتھ) یہاں
 سے باہر چلے جاؤ۔ اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچا کر گئی پس جو بھی میری
 ہدایت کی پیروی کریں گے انکے لئے نہ تو آئندہ سزا و عذاب کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ جزا و
 ثواب سے محرومی پر محزون و غمگین ہوں گے۔ اور جو ہماری ہدایت کا انکار کریں گے اور ہماری
 آیات کو جھٹلائیں گے وہی جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ اب ان سب کا جشت سے نکلنا بطور سزا کے نہیں تھا
 آدم کی توبہ قبول ہو چکی تھی اور ان پر مہربانی فرماتے ہوئے انکا اچھے اور ہدایت کا سلسلہ
 شروع ہو چکا تھا اور ابلیس کو بھی توبہ و استغفار کے لئے مہلت دیدی گئی تھی۔ لہذا اب اس دنیا
 میں ہدایت کا سلسلہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے جاری ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام
 اور انکے بعد انکی اولاد میں سے آنے والے تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین انسانوں اور
 جنوں دونوں کے لئے مشترک ہادی قرار دیئے گئے تھے۔ چنانچہ ان دونوں یعنی جنوں اور
 انسانوں کے لئے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس سیرت و کردار کے دو نمونے اپنے ساتھ
 لیکر آئے۔ جو آدم علیہ السلام کے سیرت و کردار کی پیروی کریگا۔ وہ نجات پائیگا اور جو ابلیس
 کے سیرت و کردار کی پیروی کریگا وہ جہنم رسید ہوگا۔

پس آدم علیہ السلام کی سیرت و کردار تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین اور عباد اللہ الصالحین کے لئے ایک آئینہ اور عملی نمونہ ہے اور تمام گمراہ لوگوں کے لئے ابلیس کی سیرت و کردار ایک نمونہ ہے۔

اس سارے قصہ میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب آئینہ آدم علیہ السلام کے بعد ہادی تو صرف انسانوں میں سے ہی ہونگے اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہونگے۔ اور وہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے ہادی ہونگے جیسا کہ خدا نے قرآن میں خود فرمایا ہے:

گوا بلیس تو جن ہونے کی وجہ سے باغی اور سرکش ہو گیا تھا لیکن بعد میں ہونے والے جن اور ممکن ہے اس کی اولاد میں سے بھی بہت سے جن ہر ہادی کے آنے پر ایمان لاتے رہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے خود جنوں کا قول نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

”و انا لما سمعنا الهدی آمنا به فممن بومن بربہ فلا یخاف بنحساً و

لا رھقاً“ (سورہ الجن 13)

”اور (ان جنوں نے کہا کہ) ہم نے جب بھی ہدایت (کی کتاب یا کسی ہادی کے آنے کی خبر) سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پس جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا۔ تو اسکو نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ہی ظلم کا“

پھر اس سے اگلی آیت میں جنوں کا قول نقل کرتے ہوئے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ:

”و انا مننا المسلمون و منا القاسطون“ فممن اسلم فاو لشک

تحرروا رشحاً و اما القاسطون فکانوا للجهنم خطباً“ (سورہ الجن 14-15)

اور (ان جنوں نے یہ بھی کہا کہ) ہم میں سے کچھ جن تو مسلمان اور فرمانبردار

ہیں اور کچھ نافرمان ہیں پس جو جن مسلمان اور فرمانبردار ہیں وہ تو سیدھے راستے پر ہیں اور

جو جن نافرمان ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔

اور خداوند تعالیٰ نے جنوں ہی کا ایک یہ قول نقل کیا ہے کہ

”و انا منا الصالحون و منا دون ذالك كنا طرایق قدداً“ (سورہ

الجن 11)

اور (ان جنوں نے یہ بھی کہا کہ) ہم (جنوں) میں سے کچھ لوگ تو صالح اور نیکو کار ہیں اور کچھ دوسرے طریقے کے لوگ ہیں۔

اور سورہ الجن کی پہلی آیت میں اس طرح سے ارشاد ہوا

”قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا

بھدی الی الرشدا فامنا به ولن نشرك بر بنا احداً“ (سورہ الجن 1-2)

اے رسول تم لوگوں سے یہ کہو کہ میرے پاس یہ وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو وحی اگا کر سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی راہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب تو ہم اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔

اور سورہ اتقاف میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ:

”و اذ صرفنا ربك نفر امن الجن يستمعون القرآن فلما

حضر وہ قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین ، قالوا یا قومنا .

انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصداقاً لما بین بدبه بھدی الی الحق

والی طریق مستقیم . یا قومنا اجیبوا و اعی اللہ و آمنوا به یغفر لکم ذنوبکم

بکم و یجرکم من عذاب الیم . و من لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی

الارض و لیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین“ (اتقاف 29-32)

اور اے رسول جب ہم نے جنوں میں سے کچھ لوگوں کو تمہاری طرف بھیجا کہ وہ دل لگا کر قرآن سنیں پس جب وہ اس کے پاس حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے سنتے رہو۔ پھر جب قرآن کا پڑھنا تمام ہوا۔ تو اپنی قوم کی طرف واپس گئے کہ ان کو عذاب سے ڈرائیں۔ تو انہوں نے ان سے کہنا شروع کیا اے ہمارے جن بھائیوں اے ہماری قوم جن کے لوگوں ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے اور یہ انکی تصدیق کرتی ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اور سچے دین اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اے ہماری قوم اے جنوں خدا کی طرف بلانے والے کی بات مانو اور خدا پر ایمان لے آؤ وہ تمہارے سارے گناہ بخش دیگا۔ اور جس نے خدا کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانی تو وہ خدا کو روئے زمین پر عاجز نہیں کر سکتا اور انکا کوئی بھی یار و مددگار نہ ہوگا۔ اور وہ کھلی گمراہی میں ہونگے۔

سورہ الجن اور سورہ الاحقاف کی مذکورہ آیات پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ قوم جن میں سے بہت سے جن ہر ہادی پر ایمان لاتے رہے ہیں اور وہ خدا پر تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین پر ایمان رکھتے ہیں اور جب بھی کوئی ہادی آیا وہ اس پر ایمان لے آئے ان میں نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، صاحب ایمان اور فرمانبردار بھی ہیں۔ اور کافر و نافرمان بھی ہیں، اور وہ قرآن پر اور پیغمبر اکرمؐ پر بھی ایمان لائے اور اسی لئے امام شافعی نے حضرت علیؑ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ:

علی حیہ جنہ قسم النار و الجنہ

وصی مصطفیٰ حقاً امام الانس و الجنہ

اور ہم نے امام شافعی کی یہ رباعی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے

روضہ القدس کے مین گیٹ پر لکھی ہوئی دیکھی ہے۔

بہر حال جس طرح جنوں میں مومن و کافر دونوں طرح کے افراد ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی مومن و کافر دونوں طرح کے افراد ہیں اور اسی طرح شیطان بھی انسانوں اور جنوں دونوں میں سے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے:

”شیاطین الانس و الجن“ (الانعام 113)

لہذا جنوں میں کے شیطان جنوں کو تو ضرور بہکائے ہونگے۔ لیکن انسانوں کو بہکانے کے لئے ابلیس کو خود سے یا اسکی قوم جن میں سے کسی کو انسانوں کے بہکانے کی ضرورت نہ پڑتی ہوگی۔ کیونکہ انسانوں کو بہکانے کے لئے انسانوں میں کے شیطان ہی کافی ہیں۔ البتہ بہکانے کا اصول وہی ہے جس کا ابلیس نے دعویٰ کیا تھا کہ لا زینس لہم فی الارض یعنی نقصان دہ بات کو غلط بات کو باطل بات کو زینت دے کر اور سجا کر اور حق بنا کر فائدہ مند بنا کر پیش کرنا اور کسی بات کے خلاف کوئی دوسرا خیال پیدا کرنا اس کو خدا نے وسوسہ سے تعبیر کیا ہے۔ **فوسوس لہما الشیطان شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ میں ڈال دیا۔**

اب وہ وسوسہ کیا تھا خدا نے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ خدا نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ گویا منع کرنے والی بات بیان کر کے اپنا اعتماد قائم کر لیا کہ واقعاً خدا نے تمہیں درخت کے پاس جانے سے منع تو کیا تھا۔ یعنی قسم کھا کر خود کو آدم اور حوا کا خیر خواہ ظاہر کیا اور وہی بات بیان کر کے جو خدا نے کہی تھی اپنا اعتماد جمالیا۔

اب وہ وسوسہ کیا تھا۔ وہ غلط بات کیا تھی جو اس نے کہی اور اصل بات کیا تھی؟ تو خدا نے تو یہ کہا کہ اس درخت کے پاس جانے سے تم نقصان اٹھاؤ گے ابلیس نے ان سے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تم فائدہ میں رہو گے۔ اور فرشتے بن جاؤ گے۔ خدا نے

کہا تھا کہ یہ ابلیس تم دونوں کا دشمن ہے اس نے قسم کھا کر یہ باور کرا دیا کہ وہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے۔ خدا نے کہا تھا کہ یہ تم دونوں کو نکوانے کی کوشش کریگا، اس نے کہا اگر تم دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرو گے وغیرہ وغیرہ۔

اب اس بات پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ فرض کر لیں کہ وہ دانہ گندم ہی تھا یا جس چیز کا بھی تھا۔ آدم نے اسے کھا لیا۔ لیکن اس کا نتیجہ ابلیس کے کہنے کے مطابق نہیں نکلا بلکہ خدا کے کہنے کے مطابق نکلا۔

آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے انس تھا۔ جنت سے محبت تھی اور جنت کی پر فضا بہاروں سے عشق تھا لہذا ابلیس نے آدم علیہ السلام کی ان چیزوں سے محبت کا غلط فائدہ اٹھایا۔

انسانوں میں کے شیطان بھی ہر قوم و مذہب کے لوگوں کو عام طور سے انکی کسی چیز سے محبت کا ہی غلط فائدہ اٹھا کر انہیں بہکاتے ہیں۔

شیعیان حقہ جعفریہ اثنا عشریہ کے بہکانے کیلئے شیاطین شیخیہ احنافیہ کویت کے خناس بھی انکی اہل بیت سے محبت اور انکے فضائل سننے کے عشق کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے غلط اور باطل عقائد کے دانہ گندم کو اہل بیت پیغمبر علیہم السلام کے فضائل کا نام دیکر پیش کرتے ہیں اور شیعیان حقہ جعفریہ اثنا عشریہ کے بے خبر، کم علم اور سادہ لوح شیعہ عوام انکے بہکانے میں آ کر انکے غلط اور باطل مشرکانہ عقائد کا دانہ گندم کھا لیتے ہیں۔

یہاں پر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا کردار سامنے آتا ہے۔ جب محبت اہل بیت میں فضائل سمجھ کر غلط عقائد کے دانہ گندم کے کھانے والوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ آل محمد علیہم السلام کے فضائل نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو خدا کا شریک بنانا ہے تو وہ اپنی غلطی پر نادم اور پشیمان

ہوتے ہیں تو بہ واستغفار کرتے ہیں اور اس غلط عقیدہ سے برات کا اظہار کر دیتے ہیں تو یہ تو آدم علیہ السلام کے سیرت و کردار کی پیروی ہے۔ اور خدا بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اپنے اس فعل پر نادم و پشیمان ہونے کی بجائے ابلیس کی طرح سے جائز قرار دینے لگے اور ان مشرکانہ عقائد و نظریات کو ابلیس کی طرف سے صحیح کہنے لگے اور انکے جائز اور صحیح ہونے کے لئے ابلیس کی طرح دلیلیں دینے لگے۔ اور آگاہ کرنے والوں کو ہی الزام دینے لگے اور انہیں منکر فضائل علی کہنے لگے۔ مقصر کہنے لگے۔ فشری کہنے لگے حتی کہ وہابی تک کہنے لگے تو یہ ابلیس کے کردار کی پیروی ہوگا۔

میں اس سے پہلے بھی سابقہ صفحات میں لکھ چکا ہوں اور اب پھر دعوت دیتا ہوں تمام شیعہ علمائے حق کو کہ وہ سلیم بن قیس ہلالی کی اس صحیح السند حدیث کی تصدیق کریں اور شیعہ عوام کو اس سے آگاہ کریں جسے حضرت علی علیہ السلام نے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی روایت کیا ہے۔ اور ان بارہ فرقوں کے خصوصی اور مخصوص عقائد و اعمال اور انکے شعائر کی تشخیص کریں جن کی وجہ سے وہ علیحدہ فرقہ بنے ہیں۔ اور پھر سادہ لوح بے خبر اور کم علم شیعہ عوام کو جو انکے بہکانے میں آ کر انکے خصوصی و مخصوص عقائد و اعمال اور انکے شعائر کو اپنا بیٹھے ہیں آگاہ کریں تاکہ وہ سیرت آدم علیہ السلام پر چلتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں توبہ واستغفار کریں۔

اور آخر میں تمام شیعہ عوام کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر انہیں آخرت کا یقین ہے اور آخرت پر ایمان ہے اور انہیں آخرت کی بھلائی منظور ہے تو وہ اس بات کی جستجو کریں کہ ان بارہ شیعہ کہلانے والے فرقوں کے کون سے عقائد و اعمال و شعائر ہیں جنکی وجہ سے علیحدہ اور جدا فرقہ بنے اور جن کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں محبت اہل بیت اور شیعہ کہلانے کے باوجود کافر و شرک کہا ہے۔

اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خداوند تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ”ما کان له علیہم من سلطان الا لنعلم من یومن بالآخر ممن هو فی شک و ربک علی کل شئی حفیظ“ (سورۃ سبا۔ 21)

شیطان کو لوگوں پر کسی قسم کا کوئی غلبہ اور تسلط عطا نہیں کیا گیا تھا (اور اسکی طرف سے بہکانے کا چیلنج کرنے کے بعد بھی اگر ہم اسے روکنا چاہتے تو اسے روک سکتے تھے لیکن ہم نے اسے اس لئے نہ روکا) تاکہ ہم اس طرح سے ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر دیں جو آخرت کے بارے میں شک میں ہیں پڑے ہیں۔ اور تمہارا رب تو ہر چیز کا نگران ہے۔

لہذا اگر آپ کو اس بات کی پروا ہی نہیں ہے کہ ان بارہ فرقوں کے مخصوص عقائد و اعمال و شعائر کیا ہیں اور کہیں آپ نے ان کے بہکائے میں اگر انہیں اپنا تو نہیں لیا تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ یا آپ کو آخرت کی کوئی پروا نہیں ہے

وما علینا الا البلاغ المین

اظہار تشکر

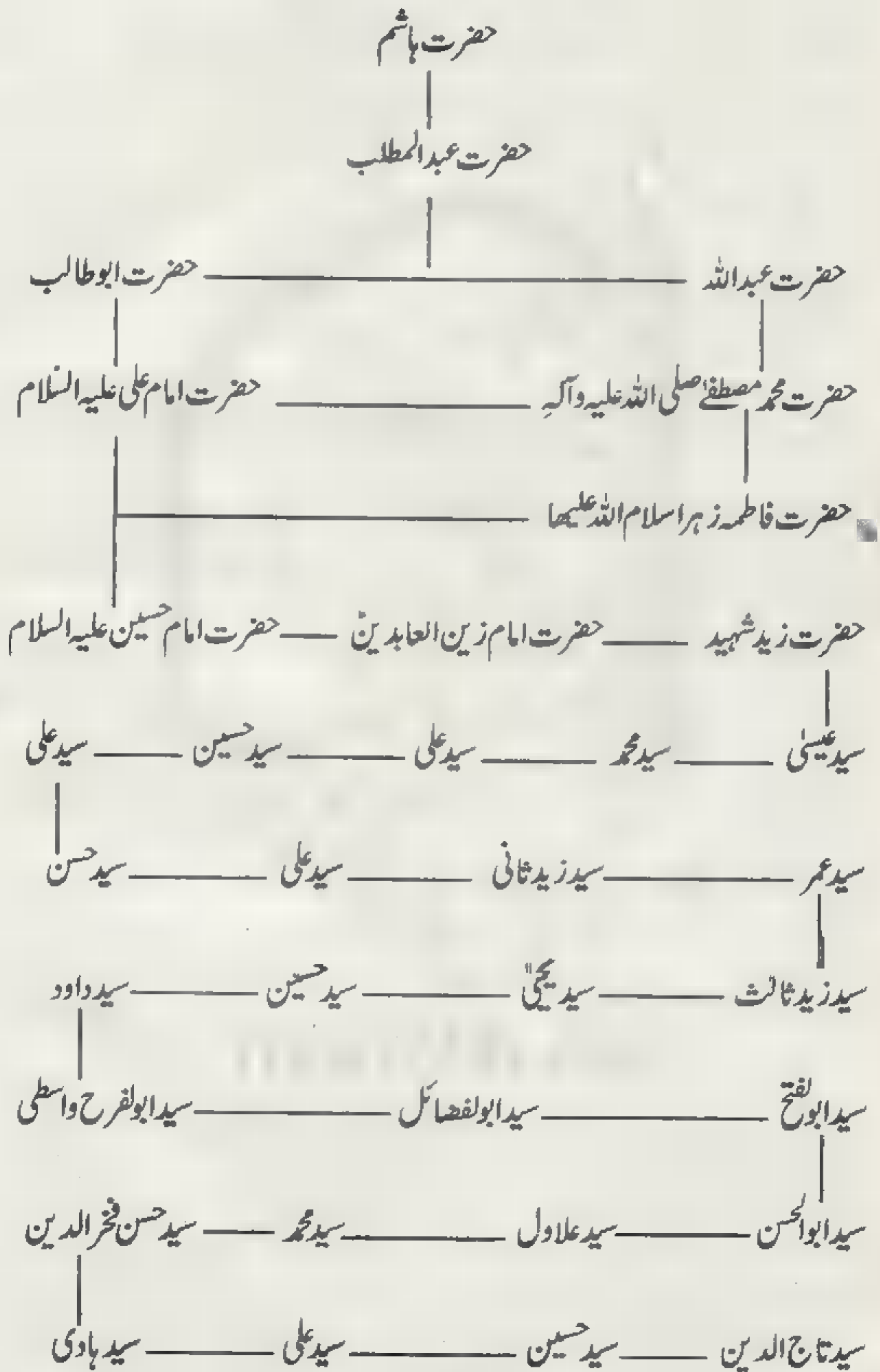
اس کتاب کی پروف ریڈنگ فرزند عزیز سید نیاز حسین محمود نے بڑی احتیاط کے ساتھ کی ہے خداوند تعالیٰ اسکی تمام دلی مرادوں کو بر لائے قارئین سے التماس ہے کہ اگر کمپوزنگ میں کوئی غلطی درست کرنے سے رہ گئی ہو تو احقر کو مطلع فرما کر مشکور فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اسے درست کیا جاسکے۔

والسلام

احقر

سید محمد حسین زیدی برقی

شجره نسب متولف

سید جعفر ————— سید محمود فاتح تہ ضلع مظفرنگر ————— سید جمعیت علی خان

نواب سید کرم اللہ خان ————— نواب سید شجاعت علی خان ————— نواب سید عظمت اللہ خان

سید عزت اللہ خان مورث تہ ————— سید فتح محمد مورث تیوڑہ

سید عتیق اللہ خان ————— سید روشن علی ————— سید عطا حسین

سید محمد رضا ساکن تہ ————— سید فدا حسین ————— سید مدد حسین

(گائبہ شجرہ ہذا ۱۹۱۳ء - اپریل ۱۹۱۳ء)

سید پرورش علی ————— سید حسین بخش

سید فتح حسین متھرو مدہ آئے ————— سید حیدر حسین

سید حسین علی ساکن متھرو مدہ ————— سید مہدی حسن برست آئے

سید محمود حسن ساکن برست

سید مبارک حسین ————— مولوی ڈاکٹر سید محمد حسین زیدی برستی ————— سید محمد نقی

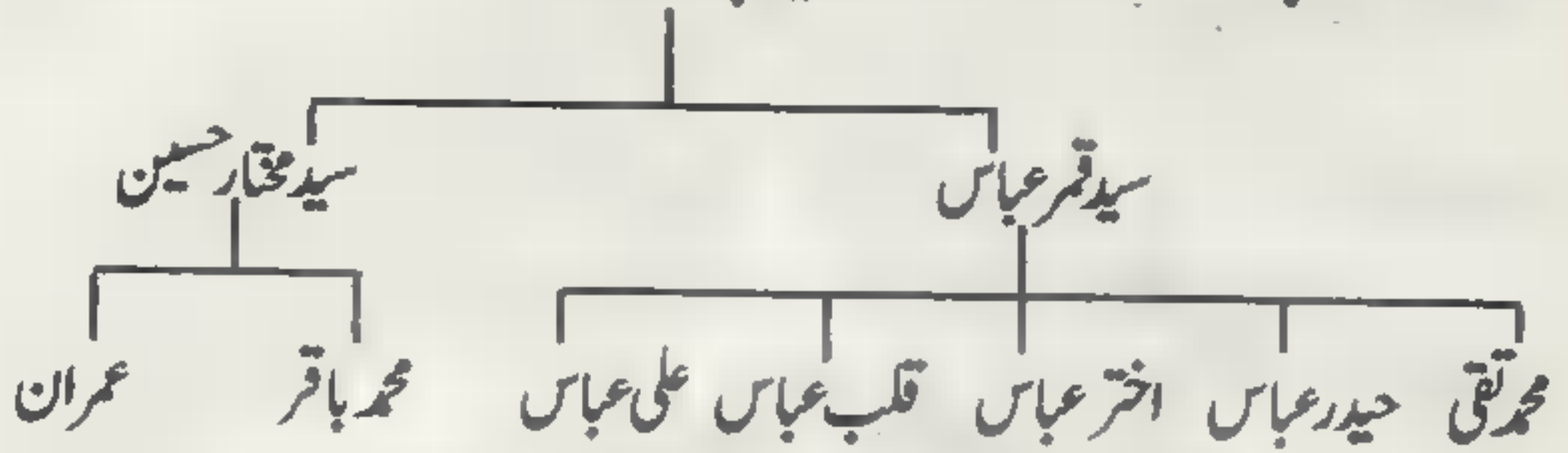
سید نیاز حسین محمود ————— سید حیدر مہدی ————— سید انتظار مہدی

سید مبشر مہدی ————— سید ابوذر مہدی

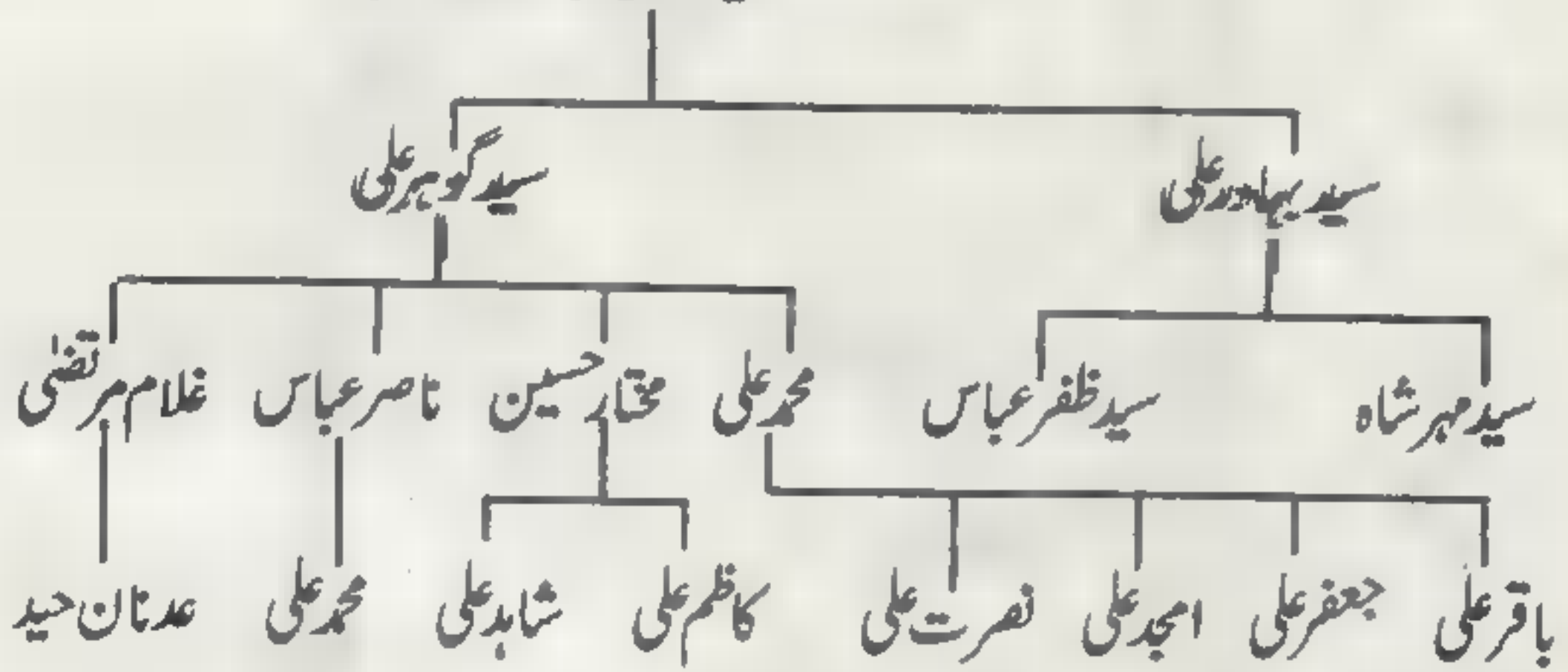
سید محمد مہدی سول جج ————— سید منتظر مہدی ————— سید رضا مہدی

آمدہ از صفحہ سابقہ

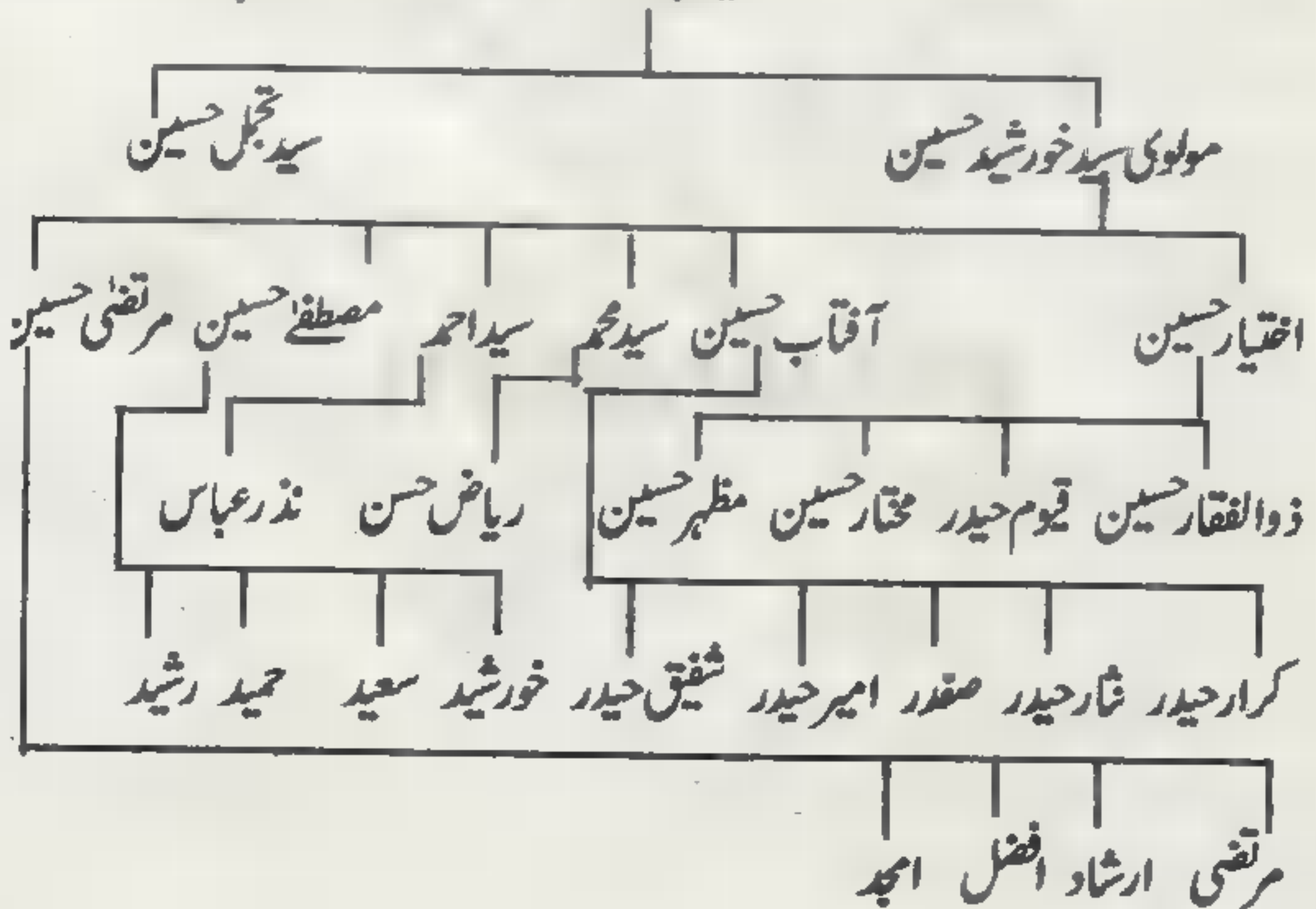
سید مبارک حسین

سید حسین علی ساکن مٹھرومہ

سید بہادر علی ————— پچھلے صفحہ سے

مولف کی تالیفات ایک نظر میں

- 1 شیخ احمد احسائی مسلمانان پاکستان کی عدالت میں طبع دوم مطبوعہ موجود ہے
- 2 شیعہ جنت میں جائیں گے مگر کون سے شیعہ طبع دوم مطبوعہ موجود ہے
- 3 تبصرة المکھوم علی اصلاح الرسوم والیضاح الموهوم طبع دوم مطبوعہ موجود ہے
- 4 شیعہ علماء سے چند سوال طبع دوم مطبوعہ موجود ہے
- 5 نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوع نبی وامام طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 6 شیخیت کیا ہے اور شیخی کون طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 7 العقائد الحقیقہ والفرق بین الشیعہ والشیخہ طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 8 خلافت قرآن کی نظر میں طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 9 امامت قرآن کی نظر میں طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 10 ولایت قرآن کی نظر میں طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 11 حکومت الہیہ اور دنیاوی حکومتیں طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 12 فلسفہ تخلیق کائنات در نظر قرآن طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 13 شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 14 شعار شیعہ اور رمز تشیع کیا ہے اور کیا نہیں ہے طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 15 بشریت انبیاء و رسل کی بحث طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 16 تحفہ اشرفیہ بجواب تحفہ حسینیہ طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 17 آیت حرہ قرآن کا درس توحید طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 18 معجزہ اور ولایت تکوینی کی بحث طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 19 شریعت کے مطابق تشہد کیسے پڑھنا چاہیے طبع اول مطبوعہ موجود ہے

- 20 سوچے کل کیلئے کیا بھیجا ہے طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 21 تعین افراد مہبلہ یا تعارف اہل بیت پیغمبرؑ طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 22 حیثیت و مقام انسانی اور خلافت کی کہانی طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 23 شیخیت کیا ہے اور شیخیت کا شیعہ علماء سے ٹکراؤ طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 24 اصل حقیقت کیا ہے؟ جواب شہادت ولایت علیؑ ناقابل تردید حقیقت طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 25 تطہیر و تقدیس منبر و محراب طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 26 کشف الحقائق و شرع دقائق طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 27 شیعہ عقائد کا خلاصہ اور ان کا فلاسفہ و صوفیہ
و شیخہ کے عقائد سے مقابلہ طبع اول مطبوعہ موجود ہے
- 28 اسلام پر سیاست و فلسفہ و تصوف کے اثرات زیر طبع پریس میں
- اور اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال
- 29 حضرت آدم علیہ السلام آئینہ سیرت و کردار انبیاء زیر طبع پریس میں
- 30 الشیخۃ الاحقاقیہ ہم المفضۃ المشرکون فارسی قلمی
- 31 جواب مکتوب علامہ سید محمد تقی نقوی قلمی
- 32 عظمت ناموس صیباہ غلطی قلمی

زیدی برستی، محمد حسین
پیشوای ضلالت: حقایق درباره تکفیر شیخ احمد احسائی /
نگارش سید محمد حسین زیدی برستی؛ بازنگری شاهد رئیس - قم :

بوستان دانش، ۱۳۹۰
۱۶۰ ص.

۳۰۰۰۰ ریال: 4 - 02 - 5991 - 600 - ISBN 978

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.
کتابنامه: ص.؛ همچنین به صورت زیر نویس.
۱. احسائی، احمد بن زین الدین، ۱۱۶۶-۱۲۴۱ ق.
۲. شیخیه - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها. الف. رئیس، شاهد، ویراستار.
ب. عنوان. ج. عنوان: حقایق درباره تکفیر شیخ احمد احسائی
ز ۳ الف / ۷ / ۵۵ BP ۲۹۷/۹۹۸

مؤسسه انتشارات بوستان دانش

آدرس قم - خیابان ارم - پاساژ قدس - طبقه آخر - پلاک ۱۷۱
تلفن: ۷۷۴۹۶۶۶ فاکس: ۷۷۴۹۶۶۲ همراه: ۰۹۱۲۱۵۱۳۷۶۴
صندوق پستی: ۵۱۳-۳۷۱۸۵

E-Mail: n_bostanedanesh@yahoo.com

- نام کتاب: .. پیشوای ضلالت (حقایق درباره تکفیر شیخ احمد احسائی)
- ناشر: .. بوستان دانش
- مؤلف: .. سید محمد حسین زیدی برستی
- بازنگری: .. شاهد رئیس
- تیراژ: .. ۲۰۰۰ نسخه
- چاپ: .. دژ
- نوبت و تاریخ چاپ: .. اول / ۱۳۹۰
- شابک: .. 4-02-5991-600-ISBN 978
- قیمت: .. ۳۰۰۰ تومان

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

ناشر همکار: زمزمه زندگی - قلم جوان

بাহمکاری مؤسسه تعلیمات محمد و آل محمد (ع) قم

مولف کی تالیفات ایک نظر میں

1	شیخ احمد احسانی مسلمانان پاکستان کی عدالت میں	طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے
2	شیعہ جنت میں جائیں گے مگر کون سے شیعہ	طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے
3	تبصرة المحموم علی اصلاح الرسوم والیضاح الموعوم	طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے
4	شیعہ علماء سے چند سوال	طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے
5	نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوع نبی و امام	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
6	شخییت کیا ہے اور شخی کون	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
7	العقائد الحقیقہ والفرق بین الشیعہ والشیخہ	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
8	خلافت قرآن کی نظر میں	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
9	امامت قرآن کی نظر میں	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
10	ولایت قرآن کی نظر میں	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
11	حکومت الہیہ اور دنیاوی حکومتیں	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
12	فلسفہ تخلیق کائنات در نظر قرآن	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
13	شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
14	شعار شیعہ اور تشریح کیا ہے اور کیا نہیں ہے	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
15	بشریت انبیاء و رسل کی بحث	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
16	تحفہ اشرفیہ بجواب تحفہ حسینہ	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
17	آیت تحرہ قرآن کا درس توحید	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
18	معجزہ اور ولایت تکوینی کی بحث	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
19	شرایت کے مطابق تشہد کیسے پڑھنا چاہیے	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
20	سوچے کل کیلئے کیا بھیجا ہے	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
21	تعمین افراد مہالہ یا تعارف اہل بیت پیغمبر	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
22	حیثیت و مقام انسانی اور خلافت کی کہانی	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
23	شخییت کیا ہے اور شخییت کا شیعہ علماء سے ٹکراؤ	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
24	اصل حقیقت کیا ہے؟ بجواب شہادت ولایت علی ناقابل تردید حقیقت	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
25	ظہیر و نقد لیس منبر و محراب	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
26	کشف الحقائق و شرع دقائِق	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
27	شیعہ عقائد کا خلاصہ اور ان کا فلاسفہ و صوفیہ و شخیہ کے عقائد سے مقابلہ	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
28	اسلام پر سیاست و فلسفہ و تصوف کے اثرات اور اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال	زیر طبع پریس میں		
29	حضرت آدم علیہ السلام آئینہ سیرت و کردار انبیاء	زیر طبع پریس میں		